SEEKING PEACE FOR CREATING A POSTCOLONIAL INTERDEPENDENT INTEGRATED KOREA: AN EXAMINATION OF THE KOREAN UNIFICATION MISSION EDUCATION IN CHONGKYO METHODIST CHURCH

Professional Project

presented to

the Faculty of

Claremont School of Theology

In Partial Fulfillment

of the Requirements for the Degree

Doctor of Ministry

by

Sunjin Lee

May 2019

This Professional Project completed by

Sunjin Lee

has been presented to and accepted by the
faculty of Claremont School of Theology in
partial fulfillment of the requirements of the

DOCTOR OF MINISTRY

Faculty Committee

HyeRan Kim-Cragg, Chairperson

Namjoong Kim

Dean of the Faculty

Sheryl A, Kujawa-holbrook

May 2019

ABSTRACT

SEEKING PEACE FOR CREATING A POSTCOLONIAL INTERDEPENDENT INTEGRATED KOREA: AN EXAMINATION OF THE KOREAN UNIFICATION MISSION EDUCATION IN CHONGKYO METHODIST CHURCH

by

Sunjin Lee

My interest in this project started when I, as a citizen of South Korea, recognized conflicts, caused by the reality of the division between the South and North Korea for many decades. The conflicts have caused people in both Koreas the feeling of limitation, lack of freedom. They also created prejudices, ignoratnce, and stereotypes of the other Korea. People in two Koreas can neither travel the other Korea freely nor write letters and communicate even though they are a neighboring country and use the same language. Within these restrictions and conflicts, the majority of South Koreans yearn for a peaceful unification. I am interested in what we as Christian church should/could do for preparing peaceful unification of Korean peninsula that has been divided for over 70 years. Specifically, I am interested in suggesting an educational model in which local churches help people to prepare for the times of peaceful unification.

For this goal, I have conducted in-depth interviews with members of Chongkyo Methodist church who have attended the unification education school founded three years ago. I analyze these interviews to clarify the nature of conflicts and hostility again North Koreans. Also, my research extends to a particular way in which local churches in South Korea can provide their members with an opportunity of perceiving difference, resolving conflicts, and getting out of

hostility to the other (North Korea as well as North Koreans), and further change their members into people who are suitable to prepare and welcome the era of peaceful unification. This particular way includes to view peace as one of the central ideas of the Scripture. It also involves exploring the biblical interpretation from a postcolonial feminist perspective. In conclusion, I suggest that bible study, drawing from peace and postcolonial feminist insights can be an alternative religious education to prepare for the unification seeking to create an interdependent and respectful society.

Keywords: Division, Conflicts, Difference, Unification, postcolonial feminist biblical interpretation, Peace, Interdependence, Unity.

초록

포스트콜로니얼 상호의존적 남북통합을 위한 평화를 지향하며:

기독교대한감리회 종교교회 통일선교학교의 고찰

이 연구는 내가 살고 있는 곳인 남한과 북한과의 분단의 현실에서 느끼는 갈등으로 시작하였다. 자유롭게 오고 갈 수 없는 공간적 제한은 물론, 가장 가깝고, 언어도 같은 북한에 대해 자유롭게 이야기 하지 못하는 우리의 모습을 보게 된다. 이러한 갈등 속에서 우리의 소원은 평화통일이라고 하지만, 70 년이 넘도록 분단된 한반도를 위해 평화통일을 준비하는 우리의 모습은 어떠한지를 생각하게 되었다. 나는 본 연구에서 교회 내의 평화통일준비에 대해 관심한다.

이를 위해 내가 섬기고 있는 종교교회에서 3 년간 진행해 온 통일선교학교에 참여한 이들을 심층면담하고 분석해 보며, 우리가 느끼는 분단의 갈등과 차이, 그리고 적대시 하는 감정 등을 통해 느끼는 갈등 들을 발견해 보고, 그러한 갈등을 어떻게 치유하고, 회복하여 교회가 평화통일의 시대를 준비하고 맞이 할 수 있는 평화통일인으로 변화 할 수 있을지를 연구해 보고자 한다. 특별히 평화를 성경의 중심주제로 보면서, 포스트콜로니얼 페미니스트 성경해석적 접근 방식을 통해, 어떻게 성경교육이 평화통일을 위한 대안적 교육이 될 수 있을지를 제시해 보고자 한다.

키 워드: 분단 갈등, 통일, 차이, 포스트콜로니얼 페미니스트 성경읽기, 평화, 상호 의존, 통합

SUMMARY

This project has originated from my unresolved feeling and inner conflicts, caused by realities of the division bewteen South and North Korea. South Korea where I live is a part of the only divided nation in the world. It is over 70 years that Koreans have experienced not only the spatial division but also the ideological division. The spatial division has resulted in the limitation of the freedom to travel and commute from South Korea to North Korea or vice versa. Both the spatial division and the ideological division were ones of the results of the Korean War. imposed by the foreign power's decision. Since 1953, people in both Koreas created the hostility toward each other. From a South Korean's point of view, which I stand, the social atmosphere of current South Korea is baised against North Koreans and their views on North Korea are divided. Many South Koreans have an extremely binary opposition between conservative and progressive rather than the formation of a healthy way to complement each other. Even though many South Koreans used to say that they want to accomplish the unification, they tend to refrain from discussing various methods of unification and telling their perspective of problems of division freely. That is because they are afraid of being politically misunderstood or being called as a communist. This project began from a question, "Are South Koreans preparing for the peaceful unification of South and North Korea in this postcolonial reality?"

This project aims to suggest a way of preparing for peaceful unification that begins from the self-critical perception of conflicts caused by the division of Korea, while focusing on the education of peaceful unification within local churches. Koreans (both North and South) have been indoctriniated through the state-led education that reinforces an ideology of the Cold War after the Korean War, fearmongering in the name of the national security. That is why, peace

education is critical in the process of making a peaceful relationship between two Koreas beyond the Cold War rhytorical propangandas. My key questions to the project are following: “Are South Korean Christians preparing for peaceful unification in the midst of the age of change?”, “Can Korean churches suggest an interdependent and respectful model that reflects the era of positive change concerning the relationship between two Koreas?”, and “How can the peace education for unification, help people to make advances to healing and integration beyond conflicts and divisions?”

Chongkyo Methodist church has attempted to establish an unification mission school recently. Through the case study of this school, I will try to respond to the questions raised above. Using a qualitative research method, the cases of the unification school curriculum of Chongkyo church, will be presented and analyzed. Finally, I will explore how local churches in South Korea can do the religious education towards the goal of achieving the peaceful unification that is suitable for the era of change in the postcolonial world.

For this goal, I will clarify my perspective of the education of peaceful unification by reviewing materials related to my project theoretically. A brief introduction to a critical concept and a methodology of interpreting Scriptures will be provided.

First, the primary concept for this project is “peace.” There are different concepts of peace, including conflict ones, so that it is essential to clarify the notion of peace, used in his project. Both שלום (shalom) in the Old Testament and εἰρήνη in the New Testament will be suggested as the concept of peace for this project.

Second, a postcolonial feminist perspective of reading the Bible will be employed for this project. This perspective can suggest a way beyond a fixed view in which church members used to be taught unilaterally. This methodology will help people to discover various meanings

of culture, religion, class, sex, gender, race, ethnicity, embedeed in Scripture, while also seeing diverse contexts caused by differences which influence how we interpret the Bible. Ultimately, a new and nuanced reading of the Bible will bring forth, different and rich meanings as sources to tackle and engage our current contexts of the peace and unification of Koreas. My primary intention of implementing a postcolonial feminist perspective to our contemporary settings is not to demonize faults in previous interpretations of Bible but to suggest an optic of biblical interpretation beyond frameworks of western-centered hermeneutics. This perspective will be an alternative model of reading Scriptures in which Koreans can perceive their reality in the specific context within the structure of the South and North Korean divided system. If this perspective can help South and North Koreans to come to understand each other well, it will be a useful method to help them to break the firm structure of the divided system.

Lastly, I am convinced that both the reunification by absorption and one-sided unification are not proper ways for the peaceful unification. I, therefore, suggest that we should mediate a way of engaging in the process of peaceful unification in which South and North Koreans should realize the reality of their interdependence, accept their differences to each other, mind the prejudices, reduce gaps, and come to respect each other well.

With presuppositions mentioned above, I will examine the curriculum of unification school in Chongyo church, analyze in-depth interviews with its students in a qualitative analysis method, and then suggest an education model in which helps church members to have a perspective for the peaceful reunification of two Koreas. I expect that, through this education model, Koreans can recognize differences and appreciate diversity of each other beyond conflicts, caused by the division of North and South, communicate with each other, rely on one another, and seek ways of making an advance to the peaceful reunification.

I want to clarify the limitations of this research. This project is centered on qualitative interpretations of cases and in-depth interviews of people who attended the unification education of a specific local church. Therefore, this study does not present comprehensive examples of diverse settings. Also, interviews performed for this study are subjective that it should not be understood as objective. Furthermore, I want to clarify that unification education in Chongkyo does not represent all cases of the unification education performed by local churches in South Korea.

In short, the research makes an attempt to suggest an educational model in which local churches in South Korea help their members to discover various conflicts, originating from the division of North and South Korea, recognize their differences, refrain from blaming dissimilarity of the opposite, and seek the peaceful reunification. This model employs a postcolonial feminist perspective in which an alternative theory can be suggested to help Koreans (South and North) to communicate with each other beyond conflicts caused by division. I will propose specific ways of practices for seeking peaceful unification within local churches.

요약

이 연구 프로젝트의 출발은 남한과 북한의 분단된 현실에서 비롯된 나의 갈등의 문제로부터 시작되었다. 내가 살고 있는 남한과 북한은 세계 유일의 분단국가이다. 남한과 북한 사람들은 공간적 분단을 넘어, 이념의 분단까지 되어 살아온지 70 년이 넘었다. 공간적 분단은 남한 사람들이 북한을 오고 갈수 있는 자유의 제한을 가져왔다. 또한 공간적 분단과 이데올로기적 분단은 한국전쟁을 경험하게 했고, 그 결과 서로를 적대시하며 살아오게 했다. 특별히 현재 남한의 사회적 분위기를 살펴보면 보수와 진보가 건강하게 협력하는 방법을 모색하는 것이 아니라 이 둘 사이의 극렬한 대립 구조를 야기시키고 있다는 것을 볼 수 있다. 일상에서는 여전히 통일에 대해 이야기 하지만, 가족 간의 대화에서 조차도 통일의 다양한 생각이나, 분단에 대한 문제에 대해 자신의 다양한 의견을 잘 드러내지 못한다. 정치적 오해를 받지나 않을까, '빨갱이'(공산주의자)라는 이야기를 듣지나 않을까 두려움이 앞서기 때문이다. 이런 현실 속에서 과연 남한과 북한의 평화통일을 우리는 잘 준비하고 있는가? 라는 질문에서 시작된 프로젝트이다.

이 연구 프로젝트는 평화통일을 준비하는 다양한 방법들 중에 한 방법을 제시하는데 있다. 남북 분단에서 야기되는 갈등에서 시작하고 남한의 지역 교회들 내에서 실시하는 평화통일교육에 중점을 두고 있는 방법을 제시하고자 한다. 그 이유는 시대를 살아오면서 이러한 분단을 바라보는 관점을 교육을 통해 얻었다고 생각한다. 한반도에 대한 남한의

교육은 분단이 된 후, 한국전쟁의 시대를 거치면서 서로의 체제를 곤고히 하기 위한 국가안보 반공교육이 주를 이루었다. 현재는 냉전의 시대 이후 남한과 북한이 평화로운 관계를 만들어가는 과정 속에서, 평화교육이 대두 되고 있다. 이러한 변화의 시대속에서 과연 평화통일을 위해 우리는 잘 준비하고 있는가? 이러한 변화의 시대를 반영한 목회가 교회에서는 이루어 지고 있는가? 갈등을 넘어 평화통일로 가기 위해 통일교육이 교회 내에서 실천될 수 있을까?

다행히도 내가 섬기고 있는 종교교회에서 통일선교학교를 운영하고 있다. 그 통일선교학교 내에서의 사례들을 통해 나의 질문들을 성찰해 보고자 한다. 따라서 종교교회의 통일선교학교의 사례들을 소개하고 분석할 것이다. 그리고 남한의 지역 교회들 내에서 진행될 수 있는 통일학교들이 변화하는 시대에 적합한 평화통일교육을 진행 할 수 있는 뱡향을 제시해 보고자 한다.

이를 위해 먼저는 연구 프로젝트과 관련하여 문헌자료들을 이론적으로 검토함으로 추구하고자 하는 관점을 밝힐 것이다. 사용할 주된 개념들을 간략히 소개하자면, 먼저 평화이다. 평화의 관점은 매우 다양하고, 심지어 어떤 경우는 그 이해가 상반되기도 하기에, 본 연구 프로젝트에서는 구약과 신약에서 드러나는 שָׁלוֹם샬롬과, εἰρήνη 에이레네의 성경적 평화의 개념에서 이론을 연구 할 것이다.

또 하나는 포스트콜로니얼 페미니스트 성경읽기 관점이다. 이는 성경을 일방적으로 가르침 받은 고정된 관점이 아닌, 독자인 성도들이 성경에 담긴 문화, 종교, 계급, 성, 젠더,

인종, 민족 등을 다양하게 발견하고, 서로의 차이에서 일어나는 여러 상황들을 살피면서, 기존의 해석의 틀을 넘어 새로운 개념을 가지게 하고, 그로 인해 다양하고 풍부한 의미를 발견하게 하는 관점이다. 이는 성경의 오류를 진단하고 비판하자는 것이 아니다. 오히려 포스트콜로니얼 페미니스트 성경읽기의 관점은 지금까지의 서구 중심의 해석의 틀을 넘어, 지금의 현실에서 우리를 바라보게 하는 대안적 성경 읽기의 관점이고, 이를 통해, 남한과 북한의 고착된 틀이 깨어진다면, 더욱 서로를 바라볼 수 있는 소통의 중요한 관점이 될 수 있을 것이다.

마지막으로 어느 한쪽의 흡수 통일이나, 어느 한쪽만의 주도된 통일은 결코 평화통일로 나아가는데 적합한 방법은 아니라고 생각한다. 그러한 까닭에 평화통일로 나아가는 과정에 적합한 방법들 중에 하나로써 상호 의존의 관점을 통해, 서로의 다름을 인정하고, 그 차이를 어떻게 좁히고, 소통할 수 있을지를 고민해 볼 것을 제안한다.

이러한 관점을 가지고, 현재 종교교회에서 실시하고 있는 통일선교학교의 커리큘럼과 교육에 참여한 이들을 질적연구 방법 중의 하나인 심층면담을 통해 살펴보고, 성찰하여 앞으로 교회 내 평화통일교육의 다양한 관점을 열어주는 연구가 되기를 기대해본다. 나아가 이러한 교육을 통해, 이 땅에 있는 분단의 갈등을 넘어 서로의 다름과 다양함을 인정하고, 소통하며 상호 의존하며 사는 평화통일로 어떻게 나아갈 수 있을 지를 모색하는데 도움이 되기를 기대해 본다.

그럼에도 불구하고 이 연구 프로젝트는 특정한 교회의 통일교육에 참여한 자를 대상으로 심층면담하여 도출해나가는 질적연구임으로 종교교회의 통일학교 사례라는 제한점이 있고, 면담자의 면담도 개인적이고 주관적이기에, 이 모든 자료를 토대로 객관화하고 일반화 하기에는 부족함을 밝힌다. 또한 종교교회가 실시하고 있는 통일교육이 한국교회의 통일교육을 대표한다고도 할 수 없다. 그러나 이 연구 프로젝트는 남한과 북한의 분단으로 인해 오는 여러 갈등적 요인들이 우리 안에 있다는 사실을 발견하고, 서로가 틀린 것이 아닌 다름을 인정하며, 그것을 통해 평화통일을 어떻게 구체적으로 교회 내에서 준비할 수 있을지를 돕는 것이 연구의 목적이다. 또한 교회 현장에서 실시되는 경험을 반영하여 성찰한 연구이며, 여러 학문적 연구들 중 분단의 갈등을 넘어 서로 소통할 수 있는 새로운 대안적 이론을 포스트콜로니얼 페미니스트 관점으로 정리해보고, 실천이라는 현장까지 접근해보고자 했다.

목차

CONTENTS

I. 서론

A. 문제 제기

내가 살고 있는 남한[1]은 현재 분단의 시대를 살고 있다. 분단이라는 단어에 또 다른 한 곳이 있다는 뜻이다. 북한, 그곳에 나를 포함한 남한사람 모두 자유롭게 가지 못한다. 이러한 공간적인 제한도 나에게 불편으로 다가오지만, 더욱 더 불편한 것은, 가장 가깝고, 언어도 같은, 70년 전엔 한 민족이었던 분단 너머의 북한에 사는 이들과 자유롭게 이야기하지 못한다는 것이다. 전세계 그 어떤 나라를 이야기해도 서로 대화가 되지만, 유독 북한을 이야기 하면, 오해를 받을 수 있다는 두려움이 어느새 작용한다.

공간적 제한의 불편함을 뒤로하고라도, 왜 이러한 생각의 제한이 나에게 있는 것일까? 그리고 나를 포함한 우리는 "우리의 소원은 통일"이라고 하면서도, 분단의 문제에 대해 왜 자유롭게 이야기 하지 못할까? 그러한 상황 속에서 우리는 통일을 정말 잘 준비하고 있는가? 특별히 교회는 통일에 대해 잘 인식하고, 준비하고 있는가? 나는 이러한 질문으로부터 우리의 갈등의 모습을 살펴보고, 어떻게 분단의 갈등을 치유하고, 회복하여 통일의 시대를 준비하고, 맞이 할 수 있는 평화통일인으로 변화할 수 있을지를 연구해 보고자 한다.

이 연구에서 통일을 준비하는 여러가지 과제들 중 하나를, 통일교육으로 보았다. 그렇게 보는 이유에 대한 답을 찾기 위해 나는, 그리고 남한에 사는 우리에게 있는 분단의 갈등이 어디서부터 온 것인지 생각하게 되었다.

---

[1] 나는 내가 살고 있는 나라를 '우리나라'라고 하지 않고, 남한이라고 표현했다. 우리나라라고 표현하는 것부터 내가 중심임을 이미 정하고 시작하는 것이라는 생각 때문이다. 이 연구에서 나는 특별히 포스트콜로니얼적 입장에서 남과 북을 이해하고, 교회 내 통일교육에 대한 고찰을 하고자 하기에, 우리나라라는 주도적 표현보다는 남과 북을 동등된 입장에서 생각하기 위해, 남한과 북한으로 표현하고자 한다.

김영대는 북한을 향한 부정적인 고정관념과 편견(적대감정)을 갖게 한 구체적 요인은 복합적이라고 본다. 한국전쟁을 비롯한 분단 초기의 북한의 각종 테러와 도발, 그리고 정치적 요인으로 장기간의 군사독재정치가 있고, 사회, 문화적 요인으로는 왜곡된 권위주의에 기인한 차등의식과 패거리 문화에 기인한다고 본다. 언론의 요인으로는 극우세력의 목소리만 대변해 온 보수언론과 교육의 요인으로는 왜곡된 반공교육이 있다. 나아가 종교적 요인은 친 정부(자본주의)적이며 반공주의를 지원한 보수 종교로 인함이라고 말한다.[2]

이러한 시대적 요인들 중에서도, 분단을 바라보게 한 가장 중요한 원인은 교육이라고 본다. 우리의 분단에 대한 고착인식은 바로 교육을 통해 이루어 졌다. 한반도에 대한 남한의 교육은 일제 식민시대-해방-전쟁의 시대를 거치며, 반공교육을 해왔다. 나도 국민학교(현재는 초등학교) 시절 북한사람을 그릴 때, 때려 부셔야 하는 상대이고, 더욱이 사람이 아닌, 늑대로 늘 표현했던 교육을 받았다. 그러면서도 이러한 이미지를 없애기 까지 나는 무척이나 긴 시간을 다시 교육이란 도구를 사용해서 바꿔왔다. 그리고 시대는 더 지나 이제는 평화교육을 지향하고 있다.

이렇게 우리의 생각을 바꾸게 하는 교육을 통해 나 자신은 지금의 시대를 어떻게 맞이하고 생각하며 살고 있는지를 들여다보고, 다시 점검하게 될 때, 지금 우리에게 있는 분단의 갈등을 이해하는 새로운 시각을 찾아 볼 수 있을 것이라 생각해 본다.

또한 계속해서 변화하는 시대 속에서, 교회는 과연 통일을 잘 준비하고 있는가? 시대를 반영한 목회가 교회에서는 이루어 지고 있는가? 갈등을 넘어 통합으로 가는 통일교육이 교회에 필요한가? 이런 비판적 성찰과정을 통해 내가 섬기는 종교교회의 통일학교의 사례를 중심으로

---

[2]김영대,"북한에 대한 편견(적대감정)을 갖게 된 요인 분석," in *나, 너, 그리고 우리*, ed. 오성주 (서울: 감리교신학대학교부설 기독교교육연구소, 2002), 222-39.

살펴보고, 그 방향과 과제들을 연구해 보고자 한다.

종교교회는 2016년부터 통일에 대한 준비를 논의했다. 이를 통해 "통일은 사람이 준비한다. 그러므로 사람을 준비해야 한다"라는 교육목회적 방향을 정했다. 즉 통일은 사람이 하는 것이고, 사람이 준비되지 않으면 불가능하다는 것이다. 이러한 방향에서 통일선교학교를 개설했고, 매년 8-10주차의 커리큘럼을 가지고 교육을 진행하고 있다.

이 사례를 살펴보면서, 과연 이러한 교육이 분단의 갈등의 모습에서 얼마나 인식이 변화되었는지, 남북한을 바라보는 인식의 변화는 무엇이었는가? 그 인식의 변화는 통일을 바라보는 관점과 삶 속에서 어떤 준비를 하게 되었는가? 통일교육은 바르게 교육되고 있는가? 문제제기를 던지고 본 연구 주제인 통일교육을 살펴보고자 한다. 이것을 지금까지 3회를 진행하였고, 현재 진행하고 있는 종교교회의 통일선교학교의 사례를 통해, 교육을 받은 이들을 대상으로 심층면접을 통해, 교육 전과 후를 비교해 보고, 이를 통해 통일교육이 교회 내에서 왜 필요한지, 그리고 어떤 방향으로 이루어져야 하는지 제안해 보고자 한다.

B. 논지의 토론

나는 이 연구를 통해, 남한교회가 70년이 넘도록 변함없이 통일을 향해 나아가야 한다고 말해 왔지만, 그 세월 동안 통일을 위한 교육을 교회는 얼마나 많이 고민하고 이루어 왔을까?를 문제제기한다.

통일을 위한 교육이 중요하다고 하지만, 언제나 주변이었고, 수련회나, 세미나를 여는 것으로 일회적 경험으로 그쳐 왔다. 그러나 통일교육은 한 번으로 끝낼 것이 아니라고 생각한다. 다양하게

변하는 사회 속에서, 지속적이고, 끈질기게, 그리고 여러 관점으로 접근하고 가르쳐져야 할 것이다.

교육이라는 것 자체가 일시적으로 행해지고 마치는 일이 아니다. 교육은 태어나면서 죽을 때까지 모든 이들이 배우는 과정이다. 장종철은 "교육이란 가르쳐 키우는 일"인데, 이러한 교육을 통해 인간은 세상에 태어나면서부터 세상을 떠날 때까지 전세대와 후세대 사이에서, 부모와 자녀, 스승과 제자, 선배와 후배 사이에서, 그리고 친구와 이웃들이 함께 생활해 가면서 상호적으로 의식적이든 또는 무의식적이든 교육하고 있다고 말한다.[3] 나아가 "교육은 현재 살아가는 사람들이 앞으로 미래를 살아갈 사람들을 위하여 가르치고 키우는 일"이라고 말한다.[4] 송순재는 철학적 교육학에서 "교육은 철학과 함께 삶을 관통하여 짜여져 있는데, 그것은 삶에서 유래하며 또한 삶을 형성짓는 힘이고, 모든 삶의 도정에 불가결한 작업"이라고 말하며, 그래서 "교육의 문제는 삶의 문제"라고 말한다.[5] 은준관은 교육을 하나의 삶과 신앙의 사건과 역사창조의 과정으로 이해하고 있다:

> 사건이란 기독교복음이 인간과 그들의 삶 속에 전파되고, 전파된 그곳에 인간들의 응답이 일어나며, 전파된 복음과 인간의 응답이 만나서 부딪치는 그곳에 삶과 역사의 변화까지 일어나는 이 모든 과정을 포괄하는 것이라고 말하고 있다. 나아가 이러한 사건은 교회가 의도적으로 시행하는 모든 가르침, 교제, 봉사와 선교의 과정 속에서 일어나며, 이것을 기독교교육으로 보았다.[6]

그러므로 교육을 삶을 살아가는데 필수적인과정으로 본다면 교회는 지속적으로, 매년, 그리고 전교인을 대상으로 가르치고 나눌 필요가 있다. 그 교육을 통해 성경의 가르침인 평화와 사랑을 이 땅에 실천하는 그리스도인이 될 수 있을 것이라고 생각한다.

---

[3] 장종철, "기독교교육이란 무엇인가?" in *기독교교육*, ed. 한국기독교교육학회 (서울: 대한기독교교육협회, 1999), 12.

[4] Ibid.

[5] 송순재, "기독교교육의 학문적 가능성," in *기독교교육* ed. 한국기독교교육학회 (서울: 대한기독교교육협회, 1999), 88.

[6] 오인탁 et al., *기독교교육론* (서울: 대한기독교교육협회, 1984), 25.

평화는 성경 전체를 관통하는 핵심 주제이다. 그 평화 안에서 누구나 함께 공존하며 사는 것이 성경의 가르침이요, 하나님 나라이다. 이 가르침을 교회는 예배로, 설교로, 성경공부로, 그리고 교육으로 다양하게 나누어야 할 사명이 있다. 왜냐하면 하나님 나라를 위해 가르치고 전파해야 하는 것이 우리 기독교인의 사명이기 때문이다.

그리고 하나님 나라를 일구는 일은 평화없이 불가능하기 때문이다. 이러한 다양한 교회의 삶을 교육을 통해 통일을 준비하는 이들이 조금씩 늘어난다면, 예배, 설교, 성경공부가 서로 조화를 이루고, 상호간의 힘이 되어, 평화통일로 나아가는 바른 방향을 교회가 제시할 수 있는 것이다.

본 논문은 이러한 비전을 제시하고자 한다. 이 비전을 검토하는 과정에서 남한에 사는 기독교인들 안에 북한을 향한 의식적이든, 무의식적 우월의식을 바라보게 될 것이다. 목사인 나에게도 우월의식이 무의식적으로 나타남을 보게 되었다. 예를 들어 목사를 '주의 종'이라고 말한다. 이는 "자기 의지의 문제가 아니라, 하나님께 부름 받았다는 소명 의식"[7]에서 비롯된다. 하나님의 뜻을 선포하고, 영혼 구원을 위해 그들을 섬기고, 맡겨진 성도들을 양육하며 교회를 섬기는 것은 개인의 의지로 성취할 수 있는 문제가 아니며, 부르신 하나님의 존재를 전제할 때만 가능하다는 것이다.

그럼에도 목사는 교회 조직에서 가장 중심에 있음을 부인할 수 없다. 그래서 자칫 잘못 생각하면 목사의 말을 듣는 성도가 바른 성도, 듣지 않는 성도는 나쁜 성도로 착각하기 쉽다. 목사의 소명이 특별한 이유는 교회에서 존경받거나, 가장 중심에 있기 때문이 아니다. 오히려 하나님의 부름에 순종하여 섬기는 종의 위치에 있기 때문이다. 무엇보다도 하나님의 말씀을 따르며 섬기고, 그 말씀으로 다른 이들의 영혼을 섬기는 직분이다. 이 직분을 통해 말씀을 가르치고 선포하지만 이것은 목사에게 권력이 있어서가 아니라, 부름에 대한 소명임에도 불구하고, 어느새 하나님의 힘을 물려

---

[7] 박동찬 and 유경동, *목회학 개론: 목사의 길을 가는 그대에게* (서울: 킹덤북스, 2016), 20.

받은 자로 군림하려 할 때가 많다는 것이다. 그러므로 다시 목사의 본연의 자리, 전적으로 부르신 자리로, 종의 자리로, 섬기는 자리로 돌아올 때, 상대를 향한 우월의식을 경계 할 수 있을 것이다.

이와 같이 북한이탈주민[8]을 향한 우월적 의식은, 그들이 우리와 다름을 차이로 받아 들이기 보다 가르치고, 동화 시키려고 한다. 또한 남한의 생활이 낯선 그들의 상황을 이용해 사기사건도 많아지면서, 신뢰가 깨지는 경우가 많다. 결국 불신은 서로를 미워하게 하고, 서로를 무시하게 만든다. 통일이 되어도, 어쩌면 이러한 오해로 평화가 아니라 더욱 더 통일 후 갈등의 골이 깊어 질 수도 있을 것이다.

이러한 갈등을 교회는 어떻게 바라보고, 어떻게 준비하며, 어떤 방향으로 나아가야 할까? 나는 이것을 현재 기독교대한감리회 종교교회가 실시하고 있는 통일학교 교육을 살펴보고, 이 일을 토대로, 교회가 감당해야 할 방향을 제안해보고자 한다. 결국 본 연구의 목적은 통일교육은 남한에 사는 기독교인들이 자신을 바라보면서 갈등을 인식하고, 그 갈등을 성찰하고 치유하는 자기성찰 과정이다.

C. 연구의 제한성

이 논문은 특정한 교회의 통일교육에 참여한 자와 그렇지 않은 이들을 다양하게 설문과

[8] 본 연구에서는 북한에서 남한으로 와서 정착한 이들을 '북한이탈주민'이라고 표기한다. 현재 남한 사회에서 사용되는 단어는 탈북민, 새터민, 북에서 이사온 이웃 등 여러 표현들이 있다. 또한 이 표기가 우리의 입장이라는 주도성이라는 문제와 이미 남한에 와서 사는 이웃에 대해 바르게 표현하고 있는 것인지의 논란은 여전히 있을 수 있다. 예를 들어 부산에서 서울로 이사왔다고, 부산이탈주민이라고 하지는 않는다. 그냥 이웃이 된다. 그러므로 이들을 어떤 명칭으로 부르는 것보다 고향이 북한인 이웃으로 만나고 교제해야 할 것이라고 생각한다. 물론 이 또한 실향민과 다른 입장이기에 막연히 그렇게 부를 수도 없다. 이런 이유로 개인적으로는 북한이탈주민이란 표기는 여러 제한과 한계가 있다고 생각한다. 그럼에도 이 표기를 사용하는 이유는, 이것이 통일원 공식 표기이기 때문이다. 즉 혼선이 없도록 동일하게 표현하려고 한다.

인터뷰를 통해 면담하고 도출해 나가는 질적연구이다. 다양한 연령층을 참여시킬 계획이지만, 다음과 같은 제한이 있는 연구임을 밝힌다. 즉 서울 광화문이라는 삶의 질적 수준과, 그 곳에서 신앙생활을 하는 이들이라는 제한이 있다.

또한 신앙의 수준도 개인의 차이가 있기에 갈등을 극복하기 위한 생각도 개인의 차이가 분명히 있다는 것이다. 더 나아가 종교교회가 실시하고 있는 통일교육이 한국교회의 통일교육을 대표한다고 말 할 수 없고, 자료 추출한 대상자들이 통일교육에 앞장서는 이들도 아니며, 나아가 종교교회가 실시 해 온 통일교육 내용과 방법 자체가 부분적이다.

또한 연구 대상이 종교교회의 통일선교학교 사례라는 제한점이 있으며, 실시한 시기가 아직은 충분하지 않다는 것이다. 그리고 면담자의 면담도 개인적이고 주관적이기에, 이 모든 자료를 토대로 객관화하고 일반화 하기에는 부족함을 밝힌다.

이러한 제한이 있음을 인식하고 진행하는 이 프로젝트는 남북의 분단으로 인해 오는 여러 갈등적 요인들이 우리 안에 있다는 사실을 이해함으로, 서로가 틀린 것이 아닌 다름을 인정하고, 그것을 통해 통일을 어떻게 구체적으로 교회 내에서 준비할 수 있을지를 돕는 것이 연구 목적이다.

연구를 위하여 한 교회 내에서 실시한 통일선교학교의 3년 간의 과정의 문헌을 포스트콜로니얼 페미니스트관점에서 검토해 보고, 교육참여자들을 대상으로 한 면담을 통해, 교회 안에서 이러한 교육이 가능할지의 가능성을 살펴보려한다. 그러한 교육을 통한 인식 전환의 가능성 여부를 관찰하고자 한다. 또한 이러한 사례를 통해, 종교교회가 통일을 잘 준비하고 있는지, 그것이 종교교회를 넘어 사회에서 느끼는 분단의 갈등을 어떻게 목회적 관점으로 돌볼 수 있을지를 제안해 보고자 한다.

D. 연구의 독창성과 공헌

우리는 분단의 갈등의 시대를 살고 있다. 그래서 분단을 넘고자 하는 통일을 모두가 이야기 한다. 그러나 실제적 삶의 자리에서 나누는 이야기는 막연한 통일 담론이 대부분이다. 이론과 담론을 벗어나서 현장에서 벌어지는 경험을 반영 성찰한 연구는 없었다는 점이 이 논문이 지닌 독창성이다.

나는 이미 풍성하게 고민된, 지금도 고민되고 있는 여러 학문적 연구들 중에서, 특별히 분단의 갈등을 치유하고 회복하는데 도움이 될 수 있는 이론들을 포스트콜로니얼 페미니스트관점에서 정리해보고, 나아가 실천이라는 현장까지 접근해보고자 한다.

그러므로 이 논문은 그러한 통일에 대한 구체적인 방향과 제안들을 학문적 연구와 함께, 실천의 현장에서 고민해 보고자 한 점을 공헌으로 볼 수 있을 것이다. 또한 통일교육을 포스트콜로니얼 페미니스트관점에서 연구한 점도 공헌이라고 볼 수 있다.

그리고 통일관련 성경공부나, 통일관련 세미나와 수련회 등의 한시적 프로그램을 넘어, 교회 안에서 평화에 뿌리를 둔 통일교육이 목회적 관점에서 꾸준히 나눠지고, 가르쳐지도록 하고자 하는 통일학교의 사례를 중심으로 참여자들에 대한 인식 전환이나, 그러한 자료를 통해, 우리가 속한 교회는 어떻게 통일을 준비할 수 있을지, 실천적 목회의 방향에 도움이 될 것으로 기대한다.

또한 통일학교라는 교육에 참여한 참가자들을 질적연구 방법론으로 심층면담하고, 코딩을 통한 자료 연구는 실제적 삶의 자리에서의 변화와 필요성을 밝히는데, 그리고 갈등을 넘어, 이 사회가 어떻게 통합의 길을 열 수 있는지에 대해 더욱 다양한 관점으로 볼 수 있도록 하는데 기여할 것이다.

나아가 이러한 연구를 통해, 종교교회는 평화통일이라는 실천적 목회를 감당하며, 또한 교회 내 갈등 들도 더욱 건강하게 바라보고, 공동체에서 드러나는 개인과 집단의 차이를 더 잘 이해하고 성경 안에서 상호 공존을 이루어가는 주님의 공동체가 될 것이다.

E. 청중

일차적 청중으로는 남한교회 교인들로 하여금 통일을 준비하고, 북한이 열리면 그곳에 가서 북한의 교회와 사회를 다시 세우고자 하는 사명을 가진 목회자들이다. 이는 그들이 지내왔던 70년의 시대적 상황을 무시하고, 편협하고, 억압적인 복음을 전하거나, 단순히 동화시키려는 복음이 아니라, 서로의 다름을 인정하고, 그 곳에서 다양한 복음의 역사를 기대하는 통일의 사명을 준비해야 할 것이다.

이차적 청중으로는 남한교회 내에서 통일학교를 세우고, 북한 사람들과 사회를 실제적으로 섬기고자 하는 평신도 지도자들이 될 것이다. 이들은 사회 내에서 실제로 남북의 갈등을 살아내고 있고, 이러한 갈등을, 차이와 포스트콜로니얼적 성서읽기 등을 통해, 다름과 다양함을 배우며, 함께 공존하는 법을 배워가게 될 것이다. 이러한 관점을 가지고 이미 남한에 살고 있는 북한이탈주민들과 삶의 자리에서 먼저 만나게 될 때, 통일은 이미 시작되는 것이다. 즉 사람과 사람이 먼저 만나 이해하고 공존하는 사회문화적 통합이 남북의 평화통일을 위한 구체적인 도구로 쓰여질 것이다.

나아가 성경을 신앙의 고백으로 따르는 모든 남한 교회 그리스도인들이 청중이 될 수 있다. 여기서 일차적, 이차적이라는 표현은 우선순위는 아니다. 본 연구의 청중은 목회자, 성도 모두이다. 목회자, 성도가 함께 공감하고 연대해 나갈 때, 교회로부터의 통일 준비가 사회를 향해 바른 방향으로

제시 될 수 있을 것이다.

F. 사용할 용어들의 정의

1. 차이

Letty M. Russell은 차이에 대해서 "단지 일반적으로 다양한 것 혹은 여러 가지인 것을 뜻하지 않는다" 고 말한다.[9] 차이는 우리의 삶에서 한 사람 혹은 한 그룹을 다른 것에 비교하거나 구별하고 떼어놓는 구체적인 요소들을 가리킨다는 것이다.

Iris Marion Young은 이를 '문화적 차이'라고 말한다. 즉 "사회집단 사이에는 문화적 차이 – 언어, 생활방식, 행동거지와 몸짓, 가치, 사회를 바라보는 관점상의 차이–가 존재한다"는 것이다.[10] Young은 이러한 집단 간 차이가 억압으로 이어지게 되면, '차이'를 '배제'로 바꿔 놓는다고 말한다.[11] 즉 사회적 특권 집단들이 보편적 주체의 지위를 차지하게 되면, 몇몇 보편적 기준을 도출하게 되고, 그것에 비추어서 모든 사람을 측정하려는 시도는 위계서열적 이분법–남성/여성, 문명/야만 등– 차이의 논리를 만들어 낸다는 것이다.[12] 그녀는 이러한 집단적 차이를 관계적으로 이해하고, 차이의 의미를 맥락적으로 이해할 때, 집단들에 따라, 비교의 목적에 따라, 비교하는 사람의 관점에 따라 더 두드러지거나 덜 두드러진다는 것이다.[13] 이러한 차이의 맥락적 이해는 차이를 배제로 만들지도 않고, 억압적 또 다른 차별로 만들지도 않게 되기에, 결국 우리 안의 분단이라는 차이도 이해할 수 있는

---

[9] Letty M. Russell, *Just Hospitality 공정한 환대*, trans. 여금현 (서울: 대한기독교서회, 2012), 49.

[10] Iris Marion Young, *Justice and the Politics of Difference 차이의 정치와 정의*, tran. 김도균 and 조국 (서울:모티브북, 2018), 354.

[11] Ibid., 365.

[12] Ibid.

[13] Ibid., 369.

접근이 될 수 있을 것이다.

오현선은 이 "차이들 간에 가치를 부여할 때, 차별을 생산하는 무성찰적 폭력성이 된다"고 지적한다.[14] 나는 이러한 차이의 무성찰이 갈등으로 도출된다고 본다. 그러므로 이러한 차이에 대한 현상들을 살펴보는 것은 매우 중요하다고 생각한다.

나는 본 디민 프로젝트에서 차이와 다름을 함께 사용하고 있다. 온라인 다음백과에는 우리 말로 다름과 차이에 대해 이렇게 설명하고 있다. "다름은 '다르다'의 명사형으로 '서로 같지 않다'라는 뜻"이라고 한다. 예를 들어 '동전의 앞과 뒤에 있는 그림은 다르다. 우리 가족의 생김새는 모두 다르다.' 등이다.[15] "차이는 '어떤 사물이 다른 사물과 다른 독자적인 성질'" 이라고 한다. 차이가 사람과 사람 사이에서 사용될 때는 인간의 성별, 외모, 나이, 신체적 능력, 피부색, 생각 등이다. 키가 큰 사람과 키가 작은 사람, 건강한 사람과 약한 사람, 외향적인 사람과 내향적인 사람 등 다양한 관점에서 다뤄질 수 있는데 여기서 차이는 각자의 고유한 특성이며 개성이므로 서로 존중하는 태도로 보고 있다. 예를 들어 '나이 차이가 많이 나는 아버지와 나는 가끔 세대 차이를 느낍니다.' 등이다.[16] 영어로는 다름과 차이 모두 Difference로 사용하고 있다. 우리말도 이 둘을 함께 사용하기도 한다. 예를 들어 외모인 얼굴과 내면을 말하는 성격에 대해 함께 말할 때에도 '다르다'라고 한다. 예를 들어 '외모와 성격이 모두 다르다.' 라고 하는 표현도 된다는 것이다.

그러므로 이 논문에서 '다름'과 '차이'는 같은 맥락이며, 문자의 표현에 따라 우리말 안에서 좀 더 이해가 쉬운 표현으로 혼용할 것이다.

---

[14] 오현선, *기독교다문화교육 다름 • 다양성 • 관용* (서울:꿈꾸는 터, 2014), 142.

[15] Daum 온라인 백과사전, "다르다,"http://100.daum.net/encyclopedia/view/24XXXXX78712 (Accessed August 4, 2018).

[16] Daum 온라인 백과사전, "차이,"http://100.daum.net/encyclopedia/view/v050ma731a1 (Accessed August 4, 2018).

2. 포스트콜로니얼리즘

박종성은 "포스트콜로니얼리즘은 억압과 착취를 낳는 지배 이데올로기를 해체 혹은 전복시키는 것을 목적으로 삼는다"고 말하고 있다.[17] 그러면서도 "'post'란 접두어가 '~이후에 오는' 것이란 시간적 의미와 함께 '~를 넘어서는'이란 극복의 의미를 동시에 지닌다"고 보고 있다.[18]

이렇게 포스트콜로니얼리즘은 'post'라는 접두사를 어떻게 해석할 것인가의 문제로 논쟁이 되어 왔다. 즉 '~ 이후'로 해석하면 식민주의의 연장선상에서 그것들을 비판하는 것이고, '~를 넘어서'로 해석하면 식민주의 해체와 극복이라는 대안적 세상을 이루는 새로운 것이 되기 때문이다. 이러한 양가성을 지적하면서, 포스트콜로니얼리즘의 명칭에 반대한 이들 중 Anne McClintock 과 Ella Shohat 이 있다. 이들의 주장은 "포스트콜로니얼리즘은 서구중심적, 식민주의적 시각과 논리를 재각인하기 때문에 진정한 탈식민화를 지향하는 담론의 명칭으로는 부적절하다"는 것이다.[19] 그러면서도 그것을 대체할 만한 다른 명칭을 제시하는 못한다. 반면 Peter Hulme 은 "담론들 간의 헤게모니 변동이 전개되는 '비평적 차원'과 정치적, 경제적 탈식민화의 여부를 구분하는 '시간적 차원'사이의 차이와 긴장은 불가피할 뿐만 아니라, 오히려 논의에 생산적인 요인으로 작용할 수 있다"고 주장한다.[20]

이러한 명칭은 국내에서도 마찬가지이다. '탈식민주의'로 국내에서는 해석되었지만, 이것이 'post'를 단순히 넘어서는 것으로의 의미로 고정시키는 것이 우리의 현실과 동떨어진 유토피아적

[17] 박종성, *탈식민주의에 대한 성찰* (파주: 살림출판사, 2014), 7.
[18] Ibid.
[19] 고부응 et al., *탈식민주의 이론과 쟁점*(서울: 문학과 지성사, 2003), 26.
[20] Ibid., 28.

인상을 준다는 우려를 주는 점에서 번역의 한계가 있다고 본다.[21] 그런 불편함을 없애고 대신 "'post'가 지닌 양가성을 살리기 위해 일부 학자들은 '포스트식민주의'라는 단어를 사용하거나, '후기식민주의'로 표기"하기도 한다.[22]

나는 탈식민주의라고 말하기 보다 포스트콜로니얼로 표현함으로 이 두 양가성을 모두 지닌 것으로 부각시키면서 이 논문의 주제들을 펼쳐보고자 한다. 왜냐하면, 우리가 사는 사회는 물론 일제의 식민의 시대는 끝났지만, 그 잔재가 여전히 남아 있고, 그것이 삶의 자리에 드러나기 때문이다.

분단이라는 현실도 포스트콜로니얼의 한 모습이다. 독립 국가의 수도인 서울 핵심부에 미국의 군기지가 자리잡고 있고, 정치와 문화의 중심지라고 할 수 있는 광화문에는 1945 년 일본 대신 한국에 들어선 미국의 국기가 계속하여 펄럭이고 있다. 최근 평화의 분위기로 남북 정상이 만났지만, 여전히 미국의 동의 없이는 정전협정도 독립적으로 할 수 없다.

이러한 것들이 형식적으로는 탈식민 시대를 맞이하였다 하더라도 실제로는 여전히 식민 시대가 계속되고 있다고 할 수 밖에 없는 모습들이다. 그러므로 이러한 것을 우리가 넘어가기 위해 노력해야 하고, 그래서 이 논문에서 펼치고자 하는 성서해석이나 관점들을 포스트콜로니얼(postcolonial)로 풀어가고자 한다.

3. 포스트콜로니얼 페미니스트 성서읽기

김성희는 Musa W. Dube 의 포스트콜로리얼 페미니스트 성서읽기[23]를 소개한다. Dube 는 "포스트콜로니얼 페미니스트 성서읽기는 단순히 여성해방의 문제로 독립된 이슈가 아님" 을 말한다.

---

[21] Ibid.

[22] Ibid., 29.

즉 정치, 경제, 사회, 문화의 모든 문제와 얽혀 있다는 것을 인식하고 있다. 나아가 그녀는 성서를 포스트콜로니얼 문학으로 이해한다. 즉 구약과 신약 모두 이스라엘이 앗시리아, 바빌론, 페르시아, 로마 제국주의의 식민 지배를 받는 상황에서 쓰인 책들이라는 것이다. 그러한 "성서는 제국주의의 역사에서 누가 사용하느냐에 따라서 이중적 기능을 담당하여왔다. 즉 때로는 식민지배자들의 손에 의해 식민지배를 정당화하는 도구로 사용되기도 하고, 피식민자들의 해방을 위한 도구로 사용되기도 했다"는 것이다.[24] 그러므로 "성서 본문 내의 제국주의적 요소들을 파악하지 못하거나 간과한다면 성서는 비서구적, 비기독교 여성들에게 여전히 억압을 가하는 위험한 본문이 될 수 있다"는 것이다.[25]

그러므로 Dube 의 포스트콜로니얼 페미니스트 성서읽기는 타자들을 억압했던 기존의 성서해석을 반성하면서 타자들의 다른 점들을 끌어안고 서로가 의존하며 교차적으로 연결하는 다리를 놓고자 시도하는 실천의 노력들이다.

세계는 인종, 민족, 국가, 문화, 종교, 성, 젠더, 경제, 정치, 환경문제 등의 이슈들이 복잡하게 서로 얽혀 관계하는 웹과 같은 현상으로 나타난다.[26] 이러한 세계는 땅을 점령하여 식민지로 만드는 공식적인 식민주의시대는 지나갔다고 할지라도, 강대국과 약소국 사이에 존재하는 주종의 국제관계는 지속되고 있음을 보게 된다. 이러한 세계 속에서 Dube 가 말하는 포스트콜로니얼

---

[23] 나는 이 연구 프로젝트에서 기독교가 가지고 있는 경전을 성경으로 표현했다. 다만 이 첍터에서는 성서로 표현한다. 이유는 포스트콜로니얼 페미니스트 성서읽기에 대한 내용을 참고하는데 있어서, 번역책에서 성서로 번역했기 때문이다. 남한 기독교는 성서와 성경을 혼용한다. 대표적으로 성경전서라는 표현이 그렇다. 또한 한국 기독교는 성경이라고 하고 있지만, 예언경, 선지경, 복음경이라고 하지 않고, 예언서, 선지서, 복음서 등으로 표현하고 있듯이, 남한 기독교에서는 이 둘의 차이를 두지 않고 있다. 다만, 번역된 책의 내용을 소개하는 것이기에 이 첍터에서는 성서로 표기하고, 이후 남한 기독교에서의 성경공부에 대한 모든 표기는 성경으로 할 것이다.

[24] 김성희, "아프리카 신학자 무사 두베의 포스트콜로니얼 페미니스트 성서읽기," in *21 세기 세계 여성신학의 동향,* ed. 한국여성신학회 (서울: 동연, 2015), 139.

[25] Ibid., 141.

[26] Ibid., 161.

페미니스트 성서읽기의 궁극적인 목적은 여성 차별이 단지 여성들의 문제로 고립 될 수 없고, 다른 사회적 이유들과 맞물려 있기에 단순히 "억압적이고 불평등한 구조들을 개선하는 것에 만족하지 않고 다양한 문화, 종교, 계급, 성, 젠더, 인종, 민족들의 다름과, 공평과 정의가 설 수 있도록 끊임없이 성찰하고 재평가하며, 상호의존적인 해방을 추구하는 것"이다.[27]

오현선은 "포스트콜로니얼 성서읽기는 독자 자신이 속한 인종, 사회, 문화, 정치, 젠더의 위치를 통해 성서의 이야기들을 바라봄으로써 본문이 가지고 있었던 기존의 해석적 틀을 넘어 새로운 개념으로 확장되는 과정을 경험하도록 하는 성서연구 방법"이라고 말한다.[28] 이러한 읽기는 성서를 오류로 진단하자는 것이 아니다. 성서가 가지고 있는 다양하고 풍부한 의미들을 발견하고 나누게 될 때, 서로를 이해하고 소통하게 될 것이다.

기존의 성서에 대한 관점은 서구 중심의 해석과 읽기 였다. 그 속에서 이러한 대안적 읽기는 남한과 북한을 서로 이해하는데 중요한 시각을 열어 줄 수 있을 것이며, 어느 한 쪽 중심이 아닌 새로운 상호 의존적 관점을 보게 해 줄 것이라고 본다. 성경을 통해서도 얼마든지 권위와 폭력이 이루어질 수 있음을 발견하고, 무조건적으로 주는 자와 받는 자로의 선교나, 복음 전파가 아닌, 서로 어떻게 밀접하게 연결되어 있는지를 깨달아, 서로를 적대적으로 보지 않고, 상호 인정하고 다양한 관점에서 이해하는 중요한 통로가 될 것이다.

4. 통일을 향한 상호 의존(interdependence)

김창환은 통일의 담론을 분석하면서 "제도적 통일을 '통일(unification)', 사회문화적으로는

---

[27] Ibid., 146.
[28] 오현선, *기독교다문화교육 다름 • 다양성 • 관용*, 200.

'통합(intergration)'"이라고 구별한다.[29] 그래서 통일은 정치적 접근이고, 땅의 통일로 완성되며, 통합은 사회문화적 접근 과정으로 사람의 통일의 완성을 향하여 가는 것이다. 통일의 추진 주체가 정부라면, 통합의 주체는 사람이다.

통합은 결국 사람과 사람의 관계이고, 사람과 사람간 이해이다. 사회문화적 통합의 관점에서 본다면, 남한과 북한은 전쟁의 경험으로 적대감이 있고, 70 년간의 분단으로 상호 이해가 결핍되어 있다. 그러므로 먼저 상호 이해가 필요하다. 상호 이해는 상호 의존으로 이어진다.

통일을 위해서 나아간다면, 어느 한 곳이 무너지고, 흡수 되는 것은 지양해야 한다. 또한 무조건 물리적으로 하나가 되고자 하는 통일의 개념에 있어서, 무엇이 문제로 드러날 것인지, 그리고 그 속에서 일어나는 갈등 들을 직면해 봐야 할 것이다.

이를 극복하기 위해서 통일을 향한 상호 의존은 서로가 중요하고, 서로의 다름을 인정함과 동시에, 공존을 모색할 수 있을 것이라고 본다. 이는 '통일(統一) 공동체' 이전 '통이(統異) 공동체'를 형성해 가는 것으로 이해할 수 있다. 통일사역자 훈련교재인 '소원(SO ONE)'에서 이렇게 말한다:

> 통이와 통일을 비교하여, 통이의 의미는 통일과 다르다. 왜냐하면 문자적으로 통(痛)은 공동체이며, 일(一)은 하나이며 반면에 이(異)는 다름이기 때문이다. '통일'은 한반도의 분단 이전에 해왔던 것처럼 두 한국의 사람들이 하나의 나라, 하나의 문화, 그리고 하나의 언어로 회복되는 것을 깊게 내포하고 있다. 그러나 '통이'는 반세기 이상 분단의 다른 상황에서 살아오면서 남북한 사람들의 서로 다른 민족정체성을 부정적으로 보지 않고 서로의 것을 존중하는 기반에서 다름에서 한 공동체를 형성하는 것이다.[30]

---

[29] 김창환, "통일과 통합의 용어설명" (강의, 통일학교 3 기, 서울종교교회, 2018. 6. 17).

[30] 장로회신학대학교 남북한 평화신학연구소, *소원(SO ONE) 통일사역자 훈련(학습자 교재)* (서울: 장로회신학대학교, 2015), 70.

남북한의 통일이란 최소한 70 년간 서로 다른 사상과 체제 아래에서 그것도 적대적 대립관계를 가지고 살아왔던 사람들이 함께 살아가는 것을 의미하는 것이다. 이는 결국 사람의 통일이다.

사람은 너무도 다양하다. 그래서 사람의 다름을 다양으로 볼 수 있어야 한다. 그래서 동질성을 회복한다기 보다는 오히려 우리의 다름을 서로 인정하고 공존하는 능력을 가지고자 하는 것이 더 중요하다고 생각된다. 통일된 사회는 획일적인 사회가 아니다. 오히려 더 다양한 집단들이 각자의 고유한 개성과 능력과 취향이 펼쳐지는 관계를 말할 것이다.

그러므로 이러한 서로 간의 차이를 바라볼 수 있고, 인정하는 '통이(痛異)'라는 통합의 개념으로 통일을 향한 상호 의존으로 접근해 볼 때, 이것은 단순히 교회 내의 시도가 아니라, 사회적으로도 접근이 가능할 것이라고 기대해 본다. 즉 이것은 교회 내의 갈등의 문제들을 넘어, 현재 사회가 겪고 있는 모든 곳에서의 갈등들이 상호 의존과 관계 됨을 발견하는데 기여 할 수 있을 것이며, 종교교회 통일선교학교는 그러한 갈등을 풀어가보고자 하는 모든 이들에게도 도움이 될 수 있을 것이라고 본다.

5. 평화

평화는 "정치, 사회, 문화적인 맥락에 따라, 그리고 사상, 언어, 종교, 심지어 각 개인이 처한 환경에 따라 매우 다양한 모습을 띤다."[31] 가장 지배적인 의미가 라틴어 'Pax' 이다. 이를 정치적으로

[31] 고병헌, *평화교육사상 (서울: 학지사*, 2006), 41.

본다면, 전쟁을 막기 위하여 정치적 지배체제를 공고하게 한다는 뜻이며, 군사적으로는 군사력을 동원한 무력 평정을 의미한다. 라틴어 pax 에 해당하는 희랍어로는 Eirene 가 있다. 에이레네는 민족 혹은 국가 간 전쟁 상태에서 일시적으로 벗어난 평온한 시기를 의미한다. 즉 갈등, 전쟁 혹은 무장된 폭력의 부재를 뜻하는 평화이다.[32]

이렇듯, 평화의 개념을 이야기 할 때, 관점은 매우 다양하고, 심지어 어떤 경우는 그 이해가 상반되기에 나는 본 연구에서 교회 내 통일교육과 관련하여 분단의 갈등을 성서에서 풀어보고자 한다. 즉 구약과 신약의 평화 개념으로 제한하려고 한다.

본 연구에서는 구약의 평화, 'שָׁלוֹם샬롬'과, 신약의 평화 'εἰρήνη 에이레네'를 살펴 볼 것이다. 이후천은 이 두가지 어원을 살펴보고, 이것들에 있어서 "평화라는 말은 한마음으로 합친다는 뜻이고, 그 목적은 안녕이고, 곧 번영을 이루기 위함"이라고 말한다.[33] 이렇게 하나로 합치는 평화를 이루기 위해서는 "서로 상대방의 정체성(정체성의 다름)을 용인하고 받아들이며, 인정함으로써 평화는 달성되는데, 작게는 한 개인의 현존재, 크게는 국가의 체제에 이르기까지 서로 상대방을 주체로서 인정하는 것"이다.[34] 이럴 때 비로소 양자 사이에 평화적 공존이 가능하다는 것이다. 나는 이러한 성경의 평화적 개념을 통해, 기독교인들로부터 어떻게 서로 다른 분단의 갈등을 이해하고 받아들일 수 있을지를 모색해 보고자 한다.

---

[32] Ibid., 42.

[33] 이후천, "평화통일과 북한 선교를 위한 시론," in *평화통일과 북한선교(Ⅰ),* ed. 서부연회 (서울: 서부연회 출판부, 1998), 26.

[34] Ibid.

Ⅱ. 질적 연구 방법론과 방법

A. 연구 방법

본 연구를 질적 연구 방법론으로 할 것이다. 또한 질적 연구 방법론 중 근거이론(Grounded Theory) 방법을 사용하려 한다.

"질적 연구는 양적 연구로 탐구하기 어려운 개별 연구 대상의 독특성과 맥락성, 즉 질에 대한 관심에 치중하여 접근하는 시도라고 할 수 있다."[35] "질적 연구에서 말하는 질(quality)이란, 현상에 참여하고 있는 행위자들이 환경, 타인, 사건 등에 대해서 부여하고 있는 의미이자, 그러한 의미를 바탕으로 발생하는 행위의 의미를 뜻하는 것이라고 볼 수 있다."[36] "질적 연구 방법론은 연구대상으로서 사회현상, 혹은 사회적 현상의 참여자들의 경험을 심층적으로 해석하고 이해하는 해석학적 입장에 근간하고 있다."[37]

이러한 질적 연구 방법론 중 하나의 방법인 근거이론 방법은 현장 연구의 한 형태이다. "현장 연구의 목적은 개인이나 집단의 실무, 행동, 신념, 태도 등을 심층적으로 조사함으로써 사람들이 살아가는 진정한 삶을 탐구하는 것"이다.[38] "근거이론 방법은 사회심리학자인 George H. Mead가 창시하였고, 그의 제자 H. Blumer가 발전시킨 상징적 상호작용론에 철학적 근거를 두고 있다."[39] "상징적 상호작용론은 개인과 사회의 관계를 설명하는 이론이다. 이 이론에 의하면 인간은 서로의 행동에 단순히 반응하는 것이 아니라 그 행동과 관련된 의미에 근거하여 반응한다. 의미는 개인이

---

[35] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해* (서울: 박영스토리, 2018), 23.
[36] Ibid., 28.
[37] Ibid., 29.
[38] 신경림, 조명옥, and 양진향, *질적연구 방법론* (서울: 이화여자대학교출판부, 2017), 295.
[39] Ibid., 293.

독자적으로 만들어내는 것이 아니라 다른 사람과의 상호작용을 통하여 만들어진다. 결국 이러한 상호작용과 해석 과정을 통하여 새로운 의미와 행위가 과정속에서 형성되는 것이다. 사회학자들은 이것을 '인간 행위는 사회적으로 구조화되는 것'이라고 표현했다."[40]

한편 "Glaser. B와 Strauss. A는 인간은 능동적인 의미해석과 행위실천을 통하여 구조를 창출, 확장해 가며, 동시에 이러한 사회구조가 행위의 동기와 역동성을 설명하는 중요한 조건이 된다고 생각하였다:[41]

> 이렇듯 근거이론은 사람들의 행위가 어떤 구조적 조건에서 어떤 과정으로 이루어짐으로써 특정한 현상으로 드러나는지를 설명할 수 있는 방법이다. 여기서 사용되는 "'근거(ground)'라는 말의 의미는 이론의 근거 즉 자료가 실제적이고 현실적인 개인 혹은 사회의 경험에 기반한다는 것을 의미한다."[42] 이렇게 근거는 현실 혹은 실제에 기반하고 있기 때문에 현대사회의 특성에 따라 복잡하고 변화가능하고 더불어 연구자와 연구과정에 있어서 속임이 있을 수 있기 때문에 실제적으로 다루기가 어려울 수 있다. 그럼에도 "근거이론은 연구자 자신의 이론적 민감성을 가지고 연구참여자의 다양한 경험세계와 과정에 대한 자료를 수집하여 이론적 표본추출, 코딩, 반복적 비교, 핵심범주 분류 등을 통해 자료를 분석하여 특정 현상에서 이론을 도출 하는데 유용하다."[43]

B. 연구 절차 및 참여자

근거이론에서 자료의 수집은 인터뷰를 통해 이루어진다. 인터뷰를 통해 수집된 데이터를 오픈하고, 해체, 검토, 비교 등을 통하여 개념을 형성하고 범주화하는 과정을 개방 코딩을 통해 한다. 이러한 "1차 코딩인 개방 코딩은 인터뷰의 녹취록이나 연구자가 작성한 현장 노트 등을 줄 단위로

---

[40] Ibid., 294.
[41] 유기웅 et al., *질적 연구방법의 이해*, 53.
[42] 김영천, *질적 연구방법론Ⅱ:Methods* (파주: 아카데미프레스, 2013), 346.
[43] Ibid.

분석하는 것으로 시작한다. 즉 인터뷰 녹취록을 한 줄 한 줄 면밀히 검토하여 개념화를 시키는 과정"이다.[44]

2차 코딩은 축 코딩이다. 이는 "개방 코딩을 통해 생성된 범주들의 관계성을 파악하기 위해 범주들을 특정한 구조적 틀에 맞게 연결시키는 과정"을 의미한다.[45] "이 과정을 통해, 범주들 사이에 미묘하고 내재적인 관계를 살펴보기 위한 조직적인 도식의 틀이 사용되는데 그것이 패러다임이다. 이 도식적 틀을 통해 '누가, 언제, 어디서, 왜, 어떻게, 무엇을'에 관한 질문들에 답함으로써 중심현상에 대한 보다 정교하고, 다각적인 이해를 할 수 있게 도와준다."[46]

"Strauss. A와 Corbin. J에 따르면 패러다임은 인과적 조건, 맥락적 조건, 중재적 조건, 행위/상호작용, 그리고 결과로 구성되며, 이러한 요소들을 확인하고 묘사하는 과정이 축 코딩에서의 핵심 작업이다."[47] "인과적 조건은 어떤 현상이 발생하거나 현상에 영향을 미치는 사건이나 일들을 일컫고, 맥락적 조건이란 어떤 현상에 영향을 미치는 상황이나 문제가 발생하도록 하는 특수한 구조적 조건을 의미하며, 중재적 조건이란 중심현상을 매개하거나 변화시키는 조건들을 의미하며, 행위/상호작용은 어떠한 현상, 문제, 상황을 일상적으로 혹은 전략적으로 다루고, 조절하고, 반응하는 것을 의미한다."[48] "결과는 행위/상호작용의 결과물로서 행위/상호작용에 의해 상황에 반응하여 결과적으로 무엇이 일어났는가에 관한 것이다."[49]

3차 코딩은 선택 코딩이다. "선택 코딩에서는 핵심 범주를 선택하며, 선택한 핵심 범주를 다른 범주들과 연관지어, 이들 간의 관련성을 확인하여 범주들을 연결시키고 이론을 통합시키며

---

[44] Ibid., 87.
[45] Ibid., 93.
[46] Ibid., 94.
[47] Ibid.
[48] Ibid., 95.
[49] Ibid., 96.

정교화하는 코딩의 마지막 과정이 된다."[50]

나는 종교교회 통일선교학교를 수료한 이들을 대상으로 인터뷰를 진행했다. 이미 종교교회는 통일선교학교를 1년에 1회씩, 3회 실시했다. 약 180명이 수강을 했고, 이 통일선교학교에 헌신하기 시작했다. 그들 가운데, 2016-18년 참여자 중, 연령대 별로 다양하게, 20대-30대, 40대-50대, 60대 이상을 남녀의 비율을 고려하며 각 3명씩 심층면접을 했다.

통일에 대한 생각과 일상에서 분단으로 인해 느끼는 갈등이 있는지, 그러한 갈등을 어떻게 풀어 갈 수 있을지. 또한 통일선교학교 전후의 인식 변화등이 있는지를 질문을 통해 자료를 수집하였다. 한 걸음 더 나아가 그러나 변화가 일상에서 통일의 준비에 어떤 변화를 주었는지, 교육 전과 교육 후를 통해 갈등을 대하는 변화된 관점은 무엇인지, 그 중에서 성경공부가 그러한 의식 전환에는 얼마나 영향을 끼쳤는지도 살피고자 했다.

이러한 심층면접 중 참여자들을 평가하거나 가르치지 않도록 판단 중지를 했고, 판단 중지를 위해 나의 모든 믿음과 신념을 필사 중 괄호치기를 통해 구별 했다. 동의서를 받았으며, 녹음에 대한 동의도 받았다. 또한 면담 중 참여자에게 발생할 수 있는 잠재적 Risk, 즉 감정에 대한 어려움들이 질문을 통해 생길 수 있음을 설명했고, 그 때마다 끝까지 참여자들을 믿고 기다릴 것을 약속하였다.

참여자들의 인터뷰가 자료에 참고가 될 것이며, 익명으로 활용됨도 설명했다. 인터뷰 질문은 약 10개 문항으로 진행했으며, 인터뷰는 한 사람당 한 질문에 단답식이 아닌, 서술식이 되도록 나누었다. 연령은 위에서 언급했듯이, 20-30대, 40-50대, 60대 이상까지 고루 3명씩을 대상으로 하려고 했다.

녹음은 모두 필사하여 문서화한 자료를 메모하고 노트하며 초기 자료를 생성함과 동시에,

---

[50] Ibid., 97.

반복하여 포화 상태에 이를 때까지 분석해보고자 했다. 여기서 말하는 "포화란 이론이 정립되어 새로운 자료의 수집이나 분석을 진행하여도 정립된 이론으로 설명이 가능하여 더 이상 이론의 수정이 일어나지 않는 상태"를 말한다.[51] 이러한 문서를 코딩화 하여, 분단에서 느끼는 갈등과, 통합의 가능성, 나아가 인식의 전환이 어디까지 되었는지 등을 살펴보고, 갈등을 넘어 통합에 이르기까지의 필요한 개념들을 도출해 내보고자 한다.

인터뷰에 참여한 이들에게 정리한 필사를 읽어 주고, 정확하게 기록 했는지를 확인하는 절차를 가졌다. 설문의 내용은 클레어몬트 기관윤리심사위원회에 승인(제안서 번호 2018-004)을 받아 진행한 것이다. 설문과 인터뷰에 참여한 이들의 익명성과 비밀의 보장 문제, 사전 동의 문제, 그리고 언제든지 참여자가 원하지 않으면 중단 할 수 있음을 충분히 설명했다. 참여 동의서를 출력해서 직접 읽을 수 있도록 주었고, 본인들이 직접 서명하도록 했다. 장소(조용하지만 개방된 교회 소그룹실 혹은 조금 시끄럽지만 개방된 카페) 결정도 참여자들의 의견을 개인적으로 물었고, 본인들이 원하는 장소에서 이루어졌다. 모든 참여자들의 개인적인 이름, 주소 등은 기입하지 않았다.

C. 연구 결과 및 해석

1. 종교교회 통일선교학교 커리큘럼

[51] 김영천, *질적 연구방법론Ⅱ*, 369.

본 연구에서 나는 종교교회의 통일선교학교를 중심으로 살펴보기로 했다. 그래서 먼저 종교교회의 통일선교학교 커리큘럼을 살펴보고, 이 교육을 운영하고 있는 교회 내 북한선교위원회[52]에서 설문한 내용을 소개한다.

＜표 1＞종교교회 통일선교학교 커리큘럼은 다음과 같다.

주	강좌	내용	방법	강사
1주	개회예배	개회예배	예배	담임목사
	13강	오리엔테이션 및 북한선교신학	강의중심	센터원장
2주	4강	북한정치이해	강의중심	탈북목사
	5강	북한경제이해		
3주	9강	북한교회이해	강의중심	외부강사
	22강	북한교회세우기		
4주	10, 12, 16, 18강	(교회, 학교, 가정, 기업) 통이(統異) 공동체 형성	북한이탈주민과 간담회	탈북민
5주	15강	북한주민과 북한이탈주민 이해	강의중심	외부강사

[52] 종교교회 내의 특별위원회 중 하나로 통일학교를 준비하고 진행하는 주된 사역을 하고, 앞으로 교회 내 통일을 준비하는 여러 가지 방법을 모색하는 위원회이다.

<table>
<tr><td></td><td>14강</td><td>통일이후의 사회적 통합</td><td>강의중심</td><td>외부강사</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6주</td><td>6강</td><td>통이(統異) 공동체란 무엇인가?</td><td rowspan="2">강의중심</td><td rowspan="2">센터원장</td></tr>
<tr><td>21강</td><td>통일성경공부 “둘이 하나가 되리라”</td></tr>
<tr><td>7주</td><td>현장방문</td><td>통일전망대 및 기도처</td><td>예배와 기도</td><td></td></tr>
</table>

매주 강의의 진행은 오후 1 시 50 분에 모여 시작했고, 4 시 30 분까지 2 시간 40 분동안 아래와 같이 진행되었다.

＜표 2＞ 매주 강의 진행표

시 간	내 용
오후:1:50-2:00	찬양/기도
오후2:00-3:00	강사소개 강의 및 질의응답 1 (60분)
오후3:00-3:10	break time
오후3:10-4:10	강의 및 질의응답 2 (60분)
오후4:30까지	기도회/ 광고, 주기도문

위의 종교교회 통일선교학교는 기독교통일지도자센터에서 발간한 '소원(SO ONE)'[53]교재의 총 22 강 중, 종교교회의 일정과 형편을 조율하여 시간과 강의 주차를 재편성 하고, 통일사역자훈련 강의 교재의 내용을 프로그램으로 실시한 교육과정이다. 이 교육을 통해 북한에 대한 바른 이해를 돕는 "계몽"과 나아가 아는 것으로 그치지 않고 교회에서 "사역"에 헌신하는 것과 통합시대, 통일시대를 준비하는 그리스도인을 세워가는 것이 목적이다. 다시 말해서 종교교회는 교회 내 평화통일을 위한 1 차적 목표를 사람세우기로 정했고, 그 사람은 먼저 남한 사람이다. 북한 사람을 만나기 위해 나는 얼마나 그들을 아는지 이해부터 시작하는 것이었다.

그래서 북한의 정치, 경제, 교육, 가정이라는 일상적인 울타리를 전문 강사들을 통해 듣고 배우는 시간으로 주로 할애 되고, 특별히 북한이탈주민들을 직접 강의로 초청하여 만나고 일상에 대한 질의를 통해, 서로를 알아가는 시간을 가진다. 이후 성경공부로 그리스도인으로의 사명과 비전을 재 설정하는 것이 목표였다. 그래서 대부분의 통일선교학교는 강의위주로 진행되었다.

위에서 언급한 주제에 맞는 전문강사진을 통해 강의를 듣고 질의하는 시간으로 진행되었다. 그러나 북한이탈주민과는 간담회를 통해, 서로 질의를 통해, 알아가는 시간을 가졌다. 또한 체험의 중요성을 염두에 두고 분단의 현장을 직접 방문하고 다시 확인하는 현장방문까지 총 7 주로 진행되었다.

---

[53] 장로회신학대학교 남북한 평화신학연구소. *소원(SO ONE), 통일사역자 훈련(학습자 교재)*. 서울: 장로회신학대학교, 2015: 이 교재는 총 22 강으로 구성되어 있다. 각 강의의 제목만 소개한다. 1 북한에 대한 자기이해, 2 통일 인간관계훈련, 3 통일성경공부(1)'누가 이 사람의 이웃이냐', 4 북한정치의 이해, 5 북한경제 이해, 6 통이공동체란 무엇인가?, 7 북한의 교육 및 가정이해, 8 통일사역자 마인드형성, 9 북한교회 이해, 10 교회를 통한 통이공동체 형성, 11 통일성경공부(2)'형제가 다시 만날 때', 12 가정을 통한 통이공동체 형성, 13 북한선교신학, 14 통일이후의 사회적통합, 15 북한주민과 북한이탈주민 이해, 16 학교를 통한 통이공동체 형성, 17 북한인에게 복음제시훈련(1), 18 기업을 통한 통이공동체 형성, 19 북한인에게 복음제시훈련(2), 20 은사발견 및 은사가 발휘되는 팀 세우기, 21 통일성경공부(3)'둘이 하나가 되리라', 22 북한교회 세우기.

각 강의에 대한 내용은 아래와 같다.

1) 북한선교신학 / 통이공동체란 무엇인가? / 통일성경공부(3)'둘이 하나가 되리라'

주제: 북한선교신학 / 통이공동체 이론 / 통일성경공부

내용: 분단 반세기 이상의 시대를 서로 다른 체제와 사상과 문화 속에서 살아 온 남북한 사람들은 어떤 민족정체성을 가지고 있는가? 이질화된 민족 정체성을 지닌 남북한 사람들은 어떻게 교회 공동체를 형성할 수 있는가에 대해 신학적으로 다룬다. 나아가 북한 상황의 변동에 따라 창출된 북한선교 신학과 정책과 전략을 다룬다. 통일공동체를 이루기 위해서 미리 준비해야 할 것을 복음적으로 이해하며, 아울러 교회가 무엇을 준비해야 하는가를 알게 된다.

2) 북한 정치 이해 / 북한 경제 이해

주제: 북한정치와 경제의 현실과 통일 준비

내용: 김정은 이후 북한의 경제 동향을 다루며 그에 따른 북한 사회의 변화를 다룬다.

북한을 더 다양한 모습으로 이해하도록 돕는다.

3) 북한교회 이해 / 북한교회 세우기

주제: 종교적 신앙으로서의 주체사상과 북한교회 이해

내용: 해방 전 북한교회에 대한 이해와 해방 후부터 지금까지의 북한교회의 변화를 다루며 아울러 주체사상의 종교성을 다룬다. 나아가 통일 후에 북한교회 세우기를 다룬다.

북한성도, 지하성도와 그루터기 성도와 공인교회의 현황을 이해하면서 앞으로 통일 후에 북한에 교회를 세울 때에 그들의 역할을 이해하게 된다.

4) 북한사람과 북한이탈주민이해

주제: 북한이탈주민에 대한 바른 이해

내용: 1990년대 말 이후 급격히 증가한 북한이탈주민은 통일원 북한이탈주민 입국현황, 2018년 9월을 기준으로 발표된 자료[54]를 보면, 3만 2천명을 넘었다. 대한민국을 찾아온 이웃에 대해 우리는 얼마나 준비가 되어 있는가? 추상적이고 막연한 인식을 넘어 동포에 대한 바른 이해를 통해 우리의 소명을 찾아보고자 한다. 체제로서의 북한이 아닌 개인으로서의 동포 이해를 통해 교회와 성도를 향한 부르심과 역할을 찾아본다.

5) 통일이후의 사회적 통합

주제: 독일통일을 통해 한반도 통일을 준비하라! 독일 통일과 남북한 통일 비교

---

[54] 통일원, “북한이탈주민 입국현황 자료,” https://www.unikorea.go.kr/unikorea/business/statistics/ (Accessed December 1, 2018).

내용: 동서독과 남북한의 분단역사를 비교 분석하고 독일 통일 전후를 다루며 이어서 남북한의 현재 상황과 통일 후에 일들을 제시한다. 독일 통일이 이루어진 결과와 남북한 상황을 비교 분석해서 통일을 이루는 과정이 지혜롭게 준비해야 할 것을 깨닫게 한다.

이렇게 진행된 2018 년 3 기 종교교회 통일선교학교를 마치고, 교회 내 북한선교위원회에서 실시한, 참여자 대상의 설문에 대한 내용을 보고자 한다. 설문은 마지막 시간에 개인별로 작성했고, 단답식의 질문이었고, 만족도를 측정했다. 그렇게 제출된 자료를 북한선교위원회에서 정리한 것이다. 설문에 대한 참여자들의 답변은 다음과 같다.

＜표 3＞2018 년 종교교회 통일학교 3 기 설문조사 결과

문항		5점만점
교육기간	총 6주간 진행이 적절하였다.	3.8
강 의 수	매 주차별 1-2개 강의가 적절히 조합되었다.	4
강의시간	하루 2시간의 강의 시간이 적절하였다.	4
	주일 오후 시간이 별 무리 없이 적절하였다.	4
	평일저녁이나 토요일 시간이 더 바람직할 것 같다.	2.4
교육내용	강의 내용이 흡족하였다.	4.2
	강의가 전문성이 있었다.	4.1
	송악기도처 방문을 제시한 것이 효과적이었다.	4.1

	프로그램 안배가 전반적으로 유익하였다.	3.9
	1강 남북관계 및 한반도 정세평가와 전망	4
	2강 북한사회 이해	4.2
	3강 통일관 정립(성경적 통일관과 정부의 통일관)	4.1
	4강 한국교회의 통일과 북한복음화의 실천적 과제	4.3
	5강 북한주민과 북한이탈주민이해	4.1
	6강 통이공동체: 탈북민 소그룹	4.2
	7강 통일이후의 사회적 통합	4.3
	8강 통일선교 워크숍	4.2
교육결과	통일선교학교를 통해 하나님이 나를 통일사역자로 부르신 것을 깨닫게 되었다.	4
	통일선교학교를 통해 남북관계 및 한반도 정세를 잘 알게 되었다.	4.2
	통일선교학교를 통해 북한사회를 잘 이해 할 수 있었다.	4
	통일선교학교를 통해 성경적 통일관(통일의 필요성)을 알게 되었다.	4.1
	통일선교학교를 통해 한국교회와 북한복음화의 실천적 과제를 알게 되었다.	4.1
	통일선교학교를 통해 북한 주민과 북한이탈주민을 잘 이해하게 되었다.	4
	통일선교학교를 통해 통일 이후의 사회적 통합을 어떻게 이루어야 할지 알게 되었다.	4.2

	통일선교학교를 통해 우리교회와 우리가 어떻게 통일을 준비해야 할지 알게 되었다.	4.1
소그룹 모임	북한이탈주민들과 함께 소그룹 시간을 가진 것이 효과적이었다.	4.3
	북한이탈주민들과 시간을 통해 그들을 더 잘 알게 되었다.	4.2
교육자료	주 교재의 형식/내용이 적절히 편집, 제작되었다.	4
	강의 시 배포된 교육 자료가 적절히 제작, 활용되었다.	3.9
교육환경	6층에서 강의를 진행한 것이 효과적이었다.	4.2
	조별로 원형 테이블을 이용한 것이 효과적이었다.	4.3
교육지원	안내/등록/접수 등이 잘 이루어졌다.	4.2
	간식 및 음료 등의 지원이 잘 이루어졌다.	4.2
	음향 시스템 등 장비 지원이 잘 이루어졌다.	4.1
만 족 도	통일선교학교 과정에 대해 전반적으로 만족한다.	4.3

설문의 마지막은 통일선교학교에 대한 자율적 서술로 답할 수 있는 질문이었다. 다음은 질문과 참여자들이 답한 내용이다.

※ 이번 통일선교학교가 어떤 점에서 유익했습니까? (통일선교학교 과정이 통일 전, 후 통일선교를 위해 어떻게 도움이 될 수 있다고 생각하는지) 가능한 상세히 기록해 주시기 바랍니다.

– 국가적인 차원에서 통일을 논하고 있기 때문에 한층 더 통일선교에 관해 관심을 갖게 되고 사상과 이념이 다른 과정에서 통일선교의 어려움을 극복하는 방향을 한층 더 생각하게 되었다.

– 마지막 시간에 주제를 정하고 조별로 토론하고 발표함으로서 소통을 할 수 있었다.

– 북한의 실정을 알아가도록 깨닫게 하심에 감사합니다.

- 통일전: 무엇을 기도하고, 준비해야 될 지 유익한 시간이었습니다.

통일후: 오래 기다리며 기도해야 됨을 깨닫게 되었습니다.

- 탈북민들에 대한 마음으로의 이해와 그들 눈높이에 맞는 도움이 무엇인가를 절실히 준비해야겠습니다.

- 통일선교학교를 통해 북한(탈북민)의 현실과 남한에서 적응하기까지의 어려움을 알게 되었다.

통일학교가 한 교회만이 아니고 전국적으로 확산되고, 통일학교가 지속적으로 이어질 때, 북한청년들의 학교과정과 훈련의 필요가 올 것이다.

- 북한을 이해하고, 통일 후 교회가 해야하는 사역에 관심이 많았다. 탈북민에 대한 이해도 유익하였다.

- 북한을 이해하고 더 알아가는 것이 우선인 것 같다.

- 관심과 동기부여의 측면에서 도움이 되었다.

- 통일에 대한 관심이 없었는데 이번 교육을 통해 많은 것을 깨닫고 배워간다.

- 젊은 세대들에게 통일에 대한 신념을 심어주는 교육과정이 필요하다.

- 북한사회를 좀 더 알게 되었다.

- 통일 후에 있을 많은 어려움을 실질적으로 예상할 있게 했고, 철저한 사전준비의 과정이 필요할 것이라는 깨달음이 있었다.

- 북한 사회의 어제와 오늘 또한 미래를 알 수 있었던 것 같다.

- 북한 현실의 이해, 탈북민과의 대화를 통한 실상 파악

- 향후 종교교회가 평화통일의 밀알이 될 수 있게 하는 프로그램이다.

- 민족화해의 중요성 인식

- 신앙적 차원에서 통일의 중요성을 깨달았다.

- 최근 변화된 북한의 전반적 실상 이해가 잘 되었다. 통일에 대한 근원적 물음을 성경적 관점에서 생각하게 된 계기가 되었다.

- 독일의 통일과정을 통하여 우리가 나아갈 방향을 제시해 주었다.

- 상대를 모르고 나의 생각에 사로잡혀 있었다. 그들을 더 포용하고 이해해야 한다.

- 분야별로 강사님들의 강의 내용을 통하여 디테일한 면을 알게 되었다.

- 우리가 구체적으로 할 수 있는 일을 찾아보고 작은 것부터, 가능한 것부터 실천하는 것이 중요하겠다. 먼저 하나님의 뜻을 구하는 기도와 함께하는 것이 우선 하겠다.

- 막연히 기대하고 그에 대한 이해관이 교육을 받음으로서 좀 더 구체적이고 명확해졌다.

- 4 강 강의와, 7 강 강의와, 탈북민과의 대화가 도움이 되었다.

- 무관심했던 탈북민에 대해 관심을 갖게 되었다.

- 동독과 서독의 통일과정을 통해 사회적 통합을 알 수 있었으며 앞으로의 역할을 제시해주었다.

- 탈북민에 대한 이해와 북한사회 이해, 통일에 대한 과제를 생각하게 되었다.

- 북한에 대한 이해를 할 수 있어서 좋았다.

- 통일선교학교 자체가 더 많은 교인들에게 홍보되고 교육 되어야 앞으로 통일후의 준비가 될 수 있다고 생각한다.

- 북한에 대해 너무 모르고 있었고, 통일을 그냥 합쳐지면 된다고 생각하였다. 그러나 너무나 많은 것이 서로가 소통되지 않으므로 다르다는 것, 서로가 이해를 하려면 많은 시간이 필요하다는 것을 깨닫게 되었다.

3 기에서는 마지막 주차에 시간을 더 할애하여, 참여자 모두가 소그룹토의를 진행했다. 각 그룹별로 주제를 정해 주고, 그 주제에 대해 자신이 배운 내용 안에서 제안하고, 토론하여 나온 결론들을 정리한 것이다.

주제 1: 북한이탈주민 정착 지원과 종교교회의 역할

1) 종교교회가 실시하고 있는 구국기도회를 통하여 통일과 매치 시켜서 북한이탈주민의증언과 현실을 듣고 북한이탈주민으로 한국에 와서 신학을 하고 목사가 된 목회자를 초청하여, 말씀을 듣고 기도회와 연계할 필요를 듣는다: 이해, 공감

2) 현재 북한이탈주민 중 청소년들을 교육하는 학교 등과 연계하여 목회를 희망하는 아이들을 목화자가 될 때까지 교회가 도울 수 있을 것이다: 교육

3) 전문 목회자 양성: 2019년부터 1명을 지원하자 (학비, 생활비 보조 등)

4) 교회 안에서 젊은 사람들에게 구체적인 통일교육을 시켜서 통일 시대를 살 수 있는 사람을 만들자: 교육

5) 우리가 이미 가지고 있는 여러 직업을 알려주고, 취업을 돕는 자리를 마련해서, 북한이탈주민들이 신앙안에서 삶의 자리도 잘 정착할 수 있도록 돕는다.

주제2: 종교교회 북한선교위원회의 사역과제 및 중장기 사역과제 (복음통일을 위한 북한선교 3년차 교회의 비전과 역할)

1) 통일기금을 교회가 조성하도록 한다.

2) 교회내 북한선교 주일을 지정하여 1년에 1~2회정도 외부강사 초빙으로 전교인이 함께 통일을 이해하고 준비할 수 있도록 돕는다.

3) 청장년 비전팀을 북중근접지역에 통일 대장정에 참여할 수 있는 기회를 열어주고, 다양한 참여를 통해, 교회 안에 통일의 비전이 더 활발해 지도록 한다.

4) 교회학교, 청년부에 통일교육프로그램을 실시하고, 더욱 다양하게 모색해 본다.

5) 북한에 대한 여러 정보를 교회 교인들이 잘 알수 있도록 정기적 문서를 발행하고 나누도록 한다.

6) 북한선교를 위한 종교교회의 기드온 300명 용사를 양성한다.

7) 북한 지명 선교속회 신설 (예) 평양선교속, 개성선교속

주제3: 통일선교학교 심화교육과정

1) 종교교회에서 가능한 내부 프로그램: 자체 세미나 교육, 금강산 관광 등

2) 북한이탈주민과 함께: 언어 교류, 문화 교류 (영화, 소설 등), 1:1 친구 맺기 등

※ 종교교회가 평화통일을 위해 앞으로 나아갈 방향 제안

1) 평화통일을 다루는 교회들이 모여서 주기적 정보 공유 – 교육 실시 후 사후 강평, 커리큘럼 관련

내용에 대한 수정 및 보완 필요

2) 현실적이고 실질적인 교육 – 북한이탈주민들과 연합하여 향후 북한 진출 모색 (이들은 아직도 북한의 친척이나 가족들과 연락)

3) 교육의 매뉴얼화 (교육이 승계): 팀장이나 회장이 바뀌어도 교육이 지속될 수 있도록

4) 젊은이들에 대한 특화 교육 필요 – 통일에 대한 이익 구체적 교육 (현재의 젊은이들은 취업, 재테크에만 관심이 있음. 인력 인프라 구축, 교육 : 의료 상담, 예술 등.

2. 참여자 면담 분석

이제 통일선교학교를 참여한 이들 중, 함께 만나 심층면담하고 질의에 답한 내용을 정리해보고자 한다. 앞서 밝힌 대로 종교교회 통일선교학교 참여자 중 면담을 진행한 대상은 20-30 대, 40-50 대, 60 대 이상을 고루 3 명씩 진행하였다. 여기서 성별은 구별하지 않았다. 다만 세대를 구분한 이유가 있다. 통일에 대한 갈등과 생각들이 세대마다 다르기 때문이다.

고착화된 분단 속에서 남한은 사회적 변화를 꾸준히 이루어 왔다. 즉 세대 간의 역사적 경험과 사회 인식에는 차이가 있다. 또한 그들이 향유한 문화가 다르기에 세대 간의 차이 안에서 통일에 대한 생각도 다르게 나타난다. 전쟁을 몸소 경험한 세대가 있고, 이후 안보의식과 반공의식을 교육받으며 북한을 바라본 세대가 있으며, 나아가 남북 정상이 손을 맞잡은 평화만 본 세대들도 있다.

임성빈은 한국 사회의 구성원들을 대체적으로 '산업화세대', '민주화세대', '정보화세대'로 구분된다[55]고 보면서, 다음과 같이 말한다. "산업화세대는 근대화 시대 경제성장의 주역으로 활동했던 세대로, 현재 50 대 이상에 해당한다. 민주화세대는 권위주의를 종식시키고 민주주의를 정착시킨 세대로 한 때 30-40 대를 일컫는 말이었으나, 이제 민주화세대 중에는 오십대 중반에 가까운 사람도 있다. 정보화세대는 20 대와 30 대를 가리킨다."[56]

이렇듯 세대 간의 경험이 다른 속에서 통일의 관점도 다를 수 있다고 본다. 또한 어떤 것은 함께 공유할 수 있다고 본다. 그래서 본 연구에서 면담진행은 대상을 나이 세대로 나누었다. 사회 뿐만 아니라, 작은 공동체인 교회라 할지라도 사회 구성원은 이렇게 다양하다. 이러한 차이 안에서 평화적 통일의 과제의 다양성과 방법의 차이들을 충분히 고려해야 할 것이라고 생각한다. 그런 점에서 소수의 의견을 듣는 것은 다소 한계가 있겠지만, 그럼에도 방향을 얻을 수 있을 것이라고 본다.

먼저 면담에 참여한 참여자들은 다음과 같다. 개인의 이름은 밝히지 않는다. 나이는 연령대로 표기했다. 성별은 구별하였으며, 면담장소는 참여자들의 요청으로 카페 혹은 교회 소그룹실에서 이루어졌다. 녹취하고 있음을 알고 있었고, 대체적으로 면담 시간은 40-60 분 내외 였다.

〈표 4〉 면담에 참여한 참여자들의 장소 및 소요시간

연령	성별	면담장소	소요시간(분)
20대	여	카페	48

[55] 전우택, "평화에 대한 기독교적 성찰," in *5 장 그리스도인과 평화? 그리스도와 평화!: 한국 교회와 평화에 대한 신학적 소고*, ed. 임성빈 (서울: 홍성사, 2016), 135.

[56] Ibid.

20대	남	교회 소그룹실	52
30대	여	카페	40
40대	여	카페	56
50대	여	카페	44
50대	남	교회 소그룹실	40
60대 이상	여	교회 소그룹실	38
60대 이상	남A	카페	40
60대 이상	남B	교회 소그룹실	49

면담자들과 나눈 질문은 다음과 같다.

1) 한반도는 분단되어 있는데, 이러한 분단이 개인의 일상의 삶에서 느껴지는 것들이 있나요?

2) 그러한 갈등을 어떻게 풀어갈 수 있을 것이라 생각하나요?

3) 통일선교학교의 교육 중 가장 좋았던 강의나 공부는 무엇이고, 그 이유가 무엇인가요?

4) 통일선교학교를 통해 당신에게 변화나 향상된 것이 있나요?

5) 통일선교학교 중, 특별히 성경공부는 본인이 가지고 있던 여러 갈등에 대한 생각에 어떤 도움이 되었나요?

6) 성경공부가 평화통일을 바라보는 나의 인식을 전환시킬 수 있었나요?

7) 성경공부를 통해 남과 북이 함께 살수 있는 길을 찾을 수 있었나요?

8) 통일선교학교 이전과 이후를 통해 분단으로 느끼는 갈등들을 어떻게 풀어 갈 수 있을 지 알게 되었나요? 느낀 대로 이야기 해주실 수 있나요?

9) 통일선교학교 이전과 이후에 가장 큰 변화는 무엇인가요? 그 변화를 이끈 것은 무엇인가요?

10) 교회가 통일을 준비하는데, 통일선교학교가 어떤 도움이 되었나요?

위의 질문을 통해 얻은 면담자들과의 녹취록을 '질적 연구방법의 이해'[57]에서 소개된 개방 코딩, 축 코딩, 선택 코딩으로 분석했다.

먼저 개방 코딩의 개념 범주화 작업으로 면담자들을 통해 정리한 녹취록을 분석했다. "범주화 작업이란 연구자가 줄 단위 분석, 메모, 반복적 비교분석 과정을 거치면서 도출된 다수의 개념들을 의미 있고 대표성 있는 범주로 묶고 명명하는 과정을 말한다."[58]

이후 축 코딩을 통해서 개방 코딩에서 생성된 범주들을 관계성으로 다시 파악하여 연관을 지어 보았다. 이는 "Strauss 와 Corbin(2001)이 말한 패러다임을 따르는데, 인과적 조건, 맥락적 조건, 중재적 조건, 행위/상호작용, 그리고 결과로 구성되며, 이러한 요소들을 확인하고 묘사하는 과정이 축 코딩에서 핵심 작업이다."[59] 그러나 이 "패러다임은 연구자들이 반드시 따라야 할 틀이 아니라 연구의 특성에 맞게 선택 가능한 분석도구라는 점이다."[60]

---

[57] 유기웅 et al., 90.
[58] Ibid.
[59] Ibid., 94.
[60] Ibid., 96.

그 다음으로 선택 코딩을 통해, 코딩된 부분에서 핵심 범주를 찾아보고, 이 범주들을 통해, 종교교회가 실시한 통일학교를 통해, 우리의 분단의 갈등과 그것을 해결해 갈 수 있는 것들은 무엇인지, 살펴보고자 한다. 나아가 앞으로 교회내에서 분단의 갈등과 평화통일을 위한 실천적 방법들은 무엇이 가능할지 모색해 보고, 이를 토대로 제언해 보고자 한다.

1 차 개방 코딩(Open Coding)을 통한 개념 범주화

개 념	하위 범주	상위 범주
-한반도, 분단이란 단어들이 저의 일상에서는 접근하기 어려운 주제들인 것 같고, 관심갖지 않으면 그냥 스쳐지나가는 단어일 뿐이라고 생각됨(20 대, 여) -분단 상황이 너무 익숙해져서 일상에서 잘 느끼지 못함(30 대, 여) -군사지역이 아닌 도시지역에서 살아서 분단을 일상에서 느끼기 어려움(40 대, 남)	분단으로 인한 갈등이 일상에서 느껴지지 않음	분단 갈등 무인식
-의무제로 인한 군입대(20 대, 남) -전쟁과 독재의 상처(60 대, 여) -지역감정, 흑백논리(색깔론)가 어른들에게 너무 많이 보여짐(30 대, 여)		

-아들의 군입대를 넘어, 손주의 군입대에 대한 걱정과 염려(50 대, 여) -선거철 정치공방, 지인과 남북에 대한 견해 차이, 자녀와의 남북에 대한 견해 차이(60 대, 남 A) -부모가 남겨 주신 땅을 갈 수 없음에 대한 답답함(60 대, 여) -경제적으로 교류할 수 없음이 기업에서 일하는 저로써는 안타까움(50 대, 남)	분단으로 인한 일상에서 느껴지는 갈등들	분단 갈등 인식
-군사로 맞서고 있는 한, 어려울 것 같음(20 대, 남) -상처가 너무 많은 우리 세대로는 어렵고, 오히려 혼란이 될 듯(60 대, 여) -정치적으로는 안 됨, 너무 오래 떨어져 지내서 어려움(60 대, 남 B)	갈등을 풀 수 없다고 느낌	갈등 해결 불가능
-지식과 관심으로, 분단의 갈등을 극복하기 위한 한반도 내 긍정적 인식개선 교육으로 가능(20 대, 여) -민주적인 상호 존중의 문화가 퍼져나갈 때 가능 (30 대, 여) -영호남의 지역갈등 완화의 노력부터 시작하고, 대체영역에서 이미 종사하고 있는 탈북민들을 향한		

갑질문화를 반성하고, 사회, 문화, 종교단체의 갈등예방 노력들이 다양해지면 가능(40 대, 남) -스포츠, 문화, 관광, 경제 등의 교류가 먼저 이루져서, 서로를 더 알아갈 만남이 많아지면 됨(50 대, 남) -공통된 분모(문화, 스포츠 등)를 찾아서 교류하기 시작하면 될 듯(50 대, 여) -선거때만 이용되는 통일이슈가 아니라, 일상에서 통일에 대한 적극적인 사회적 공감대를 위해, 건강하게 토론하는 장을 열어가면 좋겠음(60 대, 남 A)	갈등을 풀 수 있다고 느낌	갈등 해결 가능
-나는 적으로 배웠고, 때려잡자고 외쳤고, 반공웅변, 포스터들로 인식되어 자란 세대로, 강의를 들을수록 저 말이 진짜일까, 정말 그럴까? 하는 의심이 들음(60 대, 여)	교육에서 느껴진 의심	교육학습 갈등
-탈북민과의 만남에서 학교와 가정의 일상의 모습들이 우리와 다르지 않음을 느낌(20 대, 남) -통이공동체라는 개념으로 우리의 일상인 교회, 학교, 가정, 기업 안에서 어떤 모습으로 서로 만날 수 있는지에 대한 강의가 좋음(20 대, 여) -어른들과 분단의 현장에 가서 북녘 땅을 바라보며 기도했던 기도회와 예배(30 대, 여)		

-북한의 정치시스템의 시기별(김일성, 김정일, 김정은시대로 구분) 특징과 그에 따른 북한 주민들의 현실, 그리고 탈북민들의 가치관 변화 등을 통해 북한을 이해하게 되었음(40 대, 남) -탈북민과 교류가 가능함을 느낌(50 대, 남) -많은 변화를 듣게 되어 놀라움(50 대, 여) -내가 아는 범주를 넘어, 북한의 실상과 다양한 변화를 보게 됨(60 대, 남 A)	교육을 통해 느낀 좋은 점	교육학습 긍정
-다양한 강의를 통해 관심없던, 북한선교에 대한 인식이 조금은 긍정적인 시선으로 바뀌었음(20 대, 여) -서로 다른 세대가 함께 모여 토론하는 모습에서 희망을 보게 되었음(30 대, 여) -막연한 호기심으로 참여했지만, 통일을 위해 관심을 갖게 된 시간이었음(40 대, 남) -직분자로서의 의무감으로 참여했으나, 점점 그리스도인으로의 소명의식이 느껴졌음(50 대, 남) -통일은 해야 된다고 생각했으나, 아무런 생각이 없다가, 나도 무언가를 해야 겠다는 생각을 하게 됨(60 대, 남 A) -당장의 통일은 어렵겠지만, 통일은 준비되어야 한다는		

것을 느끼게 됨(60 대, 남 B) -그동안 원가족의 상처로, 적의 개념이었고, 몰라도 된다는 생각에서 함께 살아가야하는 형제임을 느끼게 됨(50 대, 여) -반공교육세대로 몰랐던 것을 많이 알게 되었고, 탈북민을 위해 기도해야겠다는 생각을 함(60 대, 여)	통일선교학교 교육을 통한 변화	교육학습 변화
-다양한 자기 경험은 분단에 대한 생각을 다르게 했다. 그런데 통일에 대한 생각을 성경에서 발견하고는 평화통일, 나눔, 내어줌, 용서 등의 생각들을 나누게 되었음(20 대, 여) -성경을 통해 남북을 바라볼 때, 더 큰 사명이 생김을 느끼게 됨(50 대, 남) -통일에 대한 인식 자체를 사회적, 정치적인 것이 아닌, 성경적으로 바라보아야 한다는 생각을 하게 됨(60 대, 남 A) -하나님의 시선으로 우리를 바라보지 않으면 통일의 명분을 찾을 수 없음을 깨닫게 됨(30 대, 여) -이념을 뛰어 넘어 하나님께서 주신 동등된 생명으로 다가갈 때만 비로소 가능한 일임을 깨달음(50 대, 여)	성경공부를 통한 긍정적 변화	성경공부 긍정영향

-선지자적 리더십, 문화의 선도 등 통일의 주체를 남한과 교회로만 초점을 맞추는 듯한 느낌(40 대, 남)	성경공부에서 느낀 부정된 생각	성경공부 악영향
-어렸을 때의 반공교육이 아직도 머리와 삶 속에 많이 남아 있고, 북한의 위협적인 사건들을 보면서 자라서, 저들의 적화통일 목적을 지울 수가 없고, 저들과는 같이 살 수 없을 것이라는 한계를 느낌(60 대, 여)	이전 교육에 대한 영향	교육의 영향
-이스라엘의 통일과 분열 등을 통해, 우리가 함께 잘 사는 방법을 찾을 수 있지 않을까 하는 생각을 하게 됨(60 대, 남 A) -말씀을 고민하고 실천하면서 북한을 도울 때, 내가 잘 살게 된다는 것을 알게 됨(50 대, 여) -낮은 곳에서 섬기고, 베풀고, 형제를 사랑하라 하신 말씀을 따라가다 보면, 결국 통일도 사람과 사람의 관점으로 풀어가다 보면, 남과 북이 만날 수 있을 것이라 생각됨(40 대, 남) -정치적, 개인적 견해로는 불가능할 것 같으나, 성경을 통해 통일을 준비한다면 인식뿐만 아니라, 실천을 할 수 있는 용기를 느낌(20 대, 여)	성경공부에서 남북의 평화의 길을 찾음	성경공부를 통한 실천안

-형제가 연합함의 동거가 아름답다는 말씀(시편 133 편)과 남에게 대접받고자 하는대로 남을 대접하라(마 7 장) 하신 말씀을 따라가는 것이 함께 살 수 있는 길임을 깨달음(30 대, 여)		
-내가 그리스도인이라고 하면서, 너무 관심이 없었고, 통일은 남의 일이라고 생각만 했는데, 성경은 그들을 사랑하라고 하니, 화해의 주님으로 오셨음에도 이러한 부분에 관심을 두지 않았었음(60 대, 여) -성경적 통일관에 대해 대다수 교인들은 무지하다는 생각을 하게 됨(30 대, 여) -개인적인 견해로만 통일을 바라보았을 뿐, 성경공부를 통한 통일을 생각하지 못했음(20 대, 여) -교회가 통일에 대해 너무 무관심 했다는 것을 느낌(40 대, 남) -내가 가지고 있던 견해가 틀린 수 있다는 생각을 하게 됨(60 대, 남 A)	성경공부를 통해 통일에 대한 자신의 모습을 바라봄	성경공부를 통해, 통일에 대한 반성
-하나됨, 화합, 연합은 통일에 앞서, 지금 내가 살고 있는 현장부터 시작이라는 것을 깨달음(20 대, 여) -그리스도인으로 나부터 사회적 역할을 해야 한다는 것을	자신의 변화를 느낌	개인 변화

깨달음(40 대, 남) -처음엔 경제적, 문화적 교류로 가능할 것 같은 생각이었다면, 사람을 세워가야 하고, 함께 탈북민들과 살아야 하고, 이는 가족이 되어야 하는데, 내가 결심하는 것이 아닌, 나에게 하나님이 주셔야 하는 마음임을 깨닫게 됨(50 대, 남) -통일에 관심 없었는데, 내가 먼저 통일에 관심을 갖고, 공부해야 된다는 것을 느끼게 됨(60 대, 남 A) -관심을 가진다는 것이, 내 문제만이 아니고, 민족의 문제가 나 개인의 문제임을 깨달고 보니, 더 관심 가져야 한다는 것을 느낌(50 대, 여) -통일에 관심이 없고, 바라지 않았는데, 통일에 대해 더 관심갖게 되었고, 이것이 그리스도인으로 선교적 사명임을 깨달음(60 대, 여)		
-북한이탈주민들을 만날 수 있는 기회를 가져야 함(20 대, 남) -교회에서 성경공부로 통일을 바라볼 수 있도록 도와야 함(20 대, 여) -교회 안에서도 진보, 보수로 나뉘어 지는 것이 아니라,		

교회가 성경을 통해서 남북의 평화통일의 실천의 장들을 마련해 주어야 함(50 대, 여) -교회 내 성경적 관점과, 실천부분들이 더 구체적으로 평신도 수준에서 커리큘럼이 제공되고, 지속적으로 교육해야 함(40 대, 남) -성경 안에서 남과 북을 바라볼 수 있는 구체적인 성경공부가 필요함(50 대, 남)	구체적 실천들이 제안됨	실천안 제안
-교회마다의 다양한 교류가 필요함, 즉 교회마다 실천하고 있는 평화통일을 위한 일을 함께 공유하고, 고민하다 보면 많은 실천들이 모색되고, 함께 힘을 얻어서 실천할 수 있을 것이라고 생각함(60 대, 여) -교회 안에서 세대간 통일에 대한 만남과 건강한 토론의 장을 만들어 줄 필요가 있음, 다양한 인식을 비판하는 자리가 아니라, 서로를 통해서 통일을 위한 생각을 배우고 나누는 자리가 마련되면, 세대 통합으로 통일을 맞이 할 수 있을 것이라고 봄, 이를 위해 적극적인 교육의 장이 필요함(50 대, 여)	교회 교류의 필요성과 교회 내 세대간의 교류가 있는 교육 필요함	교회 교류와 교회 내 세대간 교류의 필요성
-성도들에게 북한과 통일에 대한 다양한 관점에서의 이해를 제공했음(30 대, 여)	통일학교가 교회에	교회내 통일교육의

-진보나 보수로 양분되는 것이 아닌, 통일은 하나님의 시선을 통해 시작하고 이루어져야 함을 느낌(20 대, 남) -교회 안에서 관심 없었던 통일이라는 영역을 일깨워 주었음(40 대, 남) -교육에 참여한 이들은 매우 고무적이었음, 나아가 단순히 느낀 것이 아닌, 함께 하고자 하는 연대적 마음이 생겼고, 실천하려는 모임이 생겼음(50 대, 남) -스스로 평화통일에 대해 교회 안에서 먼저 실천하겠다는 각자의 다짐을 보면서, 하나님께서 하셔야 함을 느낌(60 대, 남 B) -교육이 중요함을 느낌, 이를 통해 단순한 지식 전달과 이해를 넘어 소명과 비전을 가지게 됨(50 대, 여) -통일의 이야기를 각계 각층에서 하지만, 무엇보다도 교회가 이 문제를 이야기하고 방향을 잡아주는 것은 매우 중요하다고 생각함. 특별히 말씀 안에서 준비해야 하고, 예수님의 사랑 안에서 준비하는 그런 바탕으로의 교육이 더 활발하게 진행되어야 함을 느낌(60 대, 남 A) -지협적인 생각이 아니라, 하나의 이슈가 아니라, 다음 세대까지 포함한 전세대가 함께 만나고 고민하는 성경적	필요함을 느낌	필요성

교육이 필요함(50 대, 여)		

이러한 1 차 개방 코딩을 통해서 알 수 있는 것은 교육이 대부분 가르치는 것과 받아들여지는 것으로 좁혀져 있다는 것이다. 남한과 북한에 대해 상호 의존의 관점을 발견하기 어렵고, 선교에 대해서도 일방적인 것을 보게 된다. 이로 인해 거부감을 느낀 참여자도 발견하게 된다. 즉 선교에 대한 성찰이 없었다는 것을 보게 된다. 아울러 성경공부 또한 설교의 형태임을 보게 된다. 듣는 것이 주된 활동이었다. 또한 포스트콜로니얼 페미니스트 성경읽기와 같은 대안적 성경읽기가 결여 되어 있음을 보게 된다.

2 차 코딩 – 축 코딩(Axial Coding)

1) 인과적 조건

–남북 분단에 따른 한반도의 갈등.

2) 맥락적 조건

–의무나 호기심으로 통일선교학교에 참여함.

–통일에 대해서 듣긴 했고, 통일해야한다고 생각했지만, 직접 무엇인가 해야한다는 생각은 하지 못함.

–기회가 되고, 권면 받아서 통일학교에 참여함.

3) 중심현상

-한반도 분단으로 인한 갈등을 느끼거나 느끼지 못함.

-통일에 대해 별로 생각하지 못하고 살아왔음.

-지인, 혹은 가족과의 대화속에서 남북의 분단에 대한 이야기를 나누지 못하는 갈등을 느낌.

-군입대에 대한 갈등이 있음.

-정치적 색깔론을 느끼고, 진보와 보수라는 양극단이 존재함.

4) 중재적 조건

-강의를 듣고, 북한이탈주민들을 만나고, 성경공부를 하면서, 즉 통일학교에 참여하면서 변화가 생김.

-자신의 변화를 느끼게 됨.

-자신의 생각의 범주가 매우 좁다는 것을 깨닫고, 배움을 통해 지식이 확장되어지고, 이해의 폭이 넓어지는 것을 발견함.

-각자의 이념이 아닌, 말씀 안에서 평화통일의 비전을 발견해야 함을 깨달음.

5) 행위/상호작용

-성경공부를 통해 자신을 바라보고 반성함.

-자기부터 실천해야 함을 느끼게 됨.

-실천의 방법들을 찾아감.

6) 결과

-배움을 통해, 자신의 변화를 느끼고, 통일에 대한 소망이 생김.

-성경 안에서 소명과 비전을 찾고자 함. 이를 통해 성경공부의 요청이 있고, 필요함을 보게 됨.

-통일을 위해, 혹은 분단을 통한 일상에서 느끼는 갈등을 풀어가기 위해서, 나 자신부터 변화해야 하고, 실천하고자 하는 깨달음을 얻음.

-교회 내 통일선교학교가 주는 의미가 매우 크다는 것을 느끼고, 그 일을 위해 내가 헌신하겠다고 다짐함.

-통일에 대한 무관심에서 평화적 통일에 대한 성경적 비전을 품게 됨.

-북한이탈주민과의 만남을 이어가기로 함.

-자신의 삶에서 구체적으로 통일을 위한 행동들을 고민하기 시작함.

-통일을 위한 기도부터 시작하겠다는 다짐을 하게 됨.

-여러교회들이 함께 연대하여 다양한 실천방볍들을 공유해야 함을 느낌.

-상호의존의 관점을 발견하게 됨.

-선교에 대한 성찰을 발견하게 됨.

3 차 코딩 – 선택 코딩(Selective Coding)

종교교회 통일선교학교는 분단된 한반도를 향한 평화통일의 과제라고 생각하여 열린 목회적 관점이다. 그러나 대부분의 성도들은 분단에 대한 갈등을 느끼는 못하는 것에서 통일의 중요함이나 필요성을 느끼지 못했을 것이다. 그래서 자의반 타의반, 혹은 호기심으로 교육에 참여 했음을 알 수 있다. 그럼에도 불구하고 교육에 참여한 이들은 적극적인 생각을 나누게 되었다.

면담자들을 통해 먼저 알 수 있었던 것은 통일에 대한 생각이 다양했다는 것이다. 이유는 세대마다 다른 경험이, 그들 각자에게서 드러나는 통일에 대한 견해 차이를 만든 것이라고 생각한다. 즉 전쟁의 상처가 있는 원가족이 있는 세대, 반공교육을 철저히 배운 세대, 평화적 교육을 받은 젊은 세대, 또한 군 문화를 직접 경험한 이들과 그렇지 않은 이들 등이다. 이들 안에서는 분단으로 인한 갈등을 경험하고 사는 이들도 있었고, 오히려 오래 지속된 분단에 대한 갈등은 인식하지 못하고 사는 이들도 있었다. 이렇게 통일이라는 주제를 가진 교육에 참여한 이들은 매우 다양한 입장과 각자 다른 경험으로 인한 생각의 차이들을 가지고 참여 했다.

그러나 주차별 강의를 통해, 그리고 북한이탈주민들을 만나고 대화를 하면서, 나아가 성경 안에서 통일을 향한 하나님의 비전들을 찾아가면서, 이들에게 몇 가지 변화를 발견하게 되었다.

먼저는 자신의 좁은 생각을 반성하였다. 자신의 견해가 틀릴 수 있다는 생각을 한 이들도 있었고, 전쟁으로 죽은 원가족이 있는 이는 북한을 용서하지 못하는 대상에서, 품고 나누어야 할 대상이라는 생각의 확장도 가지게 되었다. 물론 그동안 자신이 교육받으며 자란 반공에 대한 생각을 쉽게 떨치지 못하는 이들도 있었다. 그럼에도 불구하고 대부분은 자신을 반성하고 돌아보는 계기를 보였다. 그렇지만 자신을 통해 상대와 연결됨을 깨닫는 상호 의존의 관점은 결여 되어 있고, 여전히 자기 중심적 성찰에 놓여 있다고 할 수 있다.

둘째로 자신들이 통일이라는 단어는 듣고, 이야기하면서도 얼마나 무지했는지를 깨닫고 돌아보았다. 즉 통일에 대한 이야기는 많이 들었지만, 직접적인 생각과 고민을 해 보지 못했다는 것이다. 다시 말해서 분단된 현실에 대해, 직접 느끼지 못했기에 자신들의 직접적인 문제도 아니라고 생각했던 것이다. 그러나 이러한 자신에 대한 반성은, 통일에 대한 관심으로 이어졌다. 다시 말해서 반성하고 끝난 것이 아니라 통일을 위한 실천의 방법들에 관심을 갖게 되었다. 이제부터 통일을 품고 막연히 기도하는 것이 아니라, 구체적으로 남과 북을 위해 기도하겠다는 것과, 그리스도인으로서 할 수 있는 일을 다른 교회와 연대하여 찾아 보는 것도 좋겠다는 의견이나, 직접 북한이탈주민과의 만남을 이어가면서 함께 사는 방법들을 실천해 보고자 하였다.

또한 통일이란 주제가 남의 일이 아닌, 자신의 일임을 깨닫게 되었다. 한 걸음 더 나아가, 성경 안에서 하나님의 비전을 분단된 한반도에서 발견하고, 이 일을 통해, 통일이 의무가 아닌, 자신에게 소명과 비전으로 다가옴을 느끼게 되었다.

대부분 교육에 참여하기 시작한 시점에서 참여자들은 통일에 대해 무관심한 상태였다. 또한 단순히 느끼는 갈등 들은 있었으나 이것을 어떻게 풀어가야 할지를 고민하지 못했다. 그러나 통일선교학교를 통해, 이러한 분단의 갈등을 풀어가는 것이 자신들에게 주신 하나님의 비전임을 품게 되었다는 것이다. 나아가 통일학교를 통해, 상대를 일차적으로 이해 하게 되었으며, 더욱이 상대도 우리와 같은 민족이요, 그들도 우리와 함께 살아가야 하는 존재임을 깨닫게 되었다는 것이다.

이러한 과정들을 통해 통일에 대한 자신들의 무관심에서 어느새 통일에 대한 성경적 비전을 품고, 실천의 방법들을 찾기 시작했다는 것이다. 이러한 현상은 교육의 긍정적 모습이라고 생각한다. 그럼에도 교육적 자각은 있지만 구체적 실천의 모습은 많이 결여 된 듯 하다. 즉 상호 의존적으로 나아갈 수 있는 방법의 고민이나. 선교에 대한 진지한 성찰이 결여 되어 있음을 보게 된다. 또한 성경에 대해 막연히 사명을 줄 것이라고 생각하는 듯 하다. 직접 그 말씀을 열어보고 그 말씀에서 사명을 발견 할 수 있는 활동이 결여 되어 있다. 이는 포스트콜로니얼 페미니스트 성경읽기가 대안 일 수 있을 것이다.

좀 더 구체적으로 이제 참여자들의 면담 내용들을 이 연구 프로젝트에서 보고자 했던 관점으로 성찰해 본다.

한국전쟁을 경험하지 않고, 분단 된 상태에서 태어나고 자란 이들은 대부분 일상에서 분단의 갈등을 느끼지 못했다. 참여자 20 대, 여는 이렇게 말했다:

> 한반도, 분단이란 단어들이 저의 일상에서는 접근하기 어려운 주제들인 것 같고, 관심갖지 않으면 그냥 스쳐지나가는 단어일 뿐이라고 생각했습니다.

참여자 30 대, 여는 이렇게 말했다:

> 분단의 상황이 너무 익숙해져서인지, 그리고 불편함을 느끼지 못해서 인지 일상에서 잘 느껴지지 않습니다.

참여자 40 대, 남은 이렇게 말했다:

> 내가 살고 있는 지역이 군사지역이 아니고 도시지역이기에 분단을 일상에서 느끼고 사는 것은 거의 없다고 봅니다.

그러므로 이러한 일상에 관심을 갖게 하는 것부터가 실천하고 교육해야 할 방향이다. 이런 추상적 개념들을 일상의 문제로 바라보게 하는 것이 실천신학의 방법이라고 할 수 있다. 이렇게 일상의 문제로 느끼지 못하니, 상대를 인식하지 못하는 것이다. 즉 상호 의존성이 결여 되어 있음을 보게 된다. 나 자신의 변화는 생각하지만, 그 변화 속에서 상대를 어떻게 만날 수 있고, 상대는 나에게 어떤 도움을 줄 수 있는지는 전혀 나타나지 않았다는 것이다. 또한 이렇게 상대에 대한 관심이 없기에 분단에 대한 갈등을 일상에서 느끼지 못하며 살아온 것일 수도 있다고 생각한다. 그러므로 추상화 되어 있는 통일이나, 분단의 문제를 일상의 문제로 바라보게 하고, 그것이 결국 나의 문제임을 발견하게 하는 것부터가 평화통일교육의 방법일 것이다.

교육을 통해 상대에 대한 관심이, 자신과 연결되고, 그리고 민족까지 확장되고 있음도 보게 된다. 참여자 50 대, 여는 이렇게 말했다:

> 내가 관심을 가지고 산다는 것이, 내 문제만이 아니고, 민족의 문제에 관심할 때 그것이 나 개인의 문제라는 사실을 깨닫게 됩니다. 앞으로 나의 개인적 문제만이 아닌, 벌어진 여러가지 나라의 일에 관심을 가져야 한다는 것을 교육을 통해 깨닫게 됩니다.

교육을 통한 관심의 변화 중 큰 것은 상대에게 관심을 가지게 되었다는 것이다. 상대를 통해, 그것이 나 자신의 문제와도 연결됨을 깨달았고, 그래서 더 관심을 가지겠다는 결단에 이른다. 결국 이웃사랑의 기독교적 삶이란 개인주의적 삶이 아니라, 이웃, 타자, 나와 다른 이들, 심지어 약자에 관심하고 의존하는 삶이며, 이것이 상호의존적 삶을 실천해 가는 것이다.

또한 교육을 통해 소명과 비전을 갖게 되기도 한다. 참여자 50 대, 여는 이렇게 말했다:

> 교육의 중요함을 느낀다. 이렇게 교육을 받고 보니 교육이라는 것이 단순한 지식 전달과 이해를 넘어 소명과 비전을 준다는 것을 느끼게 된다. 통일을 위해, 분단의 갈등을 풀어가기 위해 나도 내 삶에서 무엇인가를 해야 한다는 소명과 비전을 가지게 된다.

이는 교육의 목표가 될 것이다. 내가 공부하고 있는 클레어몬트 실천신학 목회학박사 과정도 이러한 목표가 있다. 일상의 갈등을 바라보고, 어떻게 치유하고 회복해야 하는지를 배우는 것이라고 생각한다. 마찬가지로 삶의 자리에서 있는 상처와 갈등의 문제들을 다양한 교육을 통해, 나와 상대를 바라보고 화해와 회복, 그리고 온전하게 되는 치유와 삶의 변화가 교육의 목적이 될 수 있다.

그러나 교육 함에 있어서, 어떠한 방향이어야 하는 것도 중요하다. 즉 주도적, 주입식, 일방적 교육이 되어서는 안된다. 우리가 어떻게 하기 보다는, 서로 어떻게 해야 하는가를 고민해야 한다. 교회에서는 특별히 그 모습이 선교라는 이름에서도 드러난다. 물론 선교는 나쁜것이 아니다. 주님의

지상 명령임을 부인할 수 없다. 그럼에도 남한의 입장에서 생각한 선교를 해야 한다던지, 남한의 기독교만이 들어가야 한다는 지배적 모습과 그러한 선교에 대한 성찰은 반드시 필요하다.

또한 성경의 내용을 배우고, 바라보는 것에 있어서 소명적 의식과 비전을 발견하는 것은 매우 긍정적인 부분이지만, 일방적인 성경읽기와 교육은 지양해야 한다. 예를 들어 '둘이 하나가 되리라'는 주제로 고민하게 될 때, 하나님의 뜻이니 무조건 하나가 되자는 생각을 넘어, 왜 하나가 되게 하시고자 하는지, 그 하나되는 과정 속에서 강자와 약자는 어떻게 발생 될지, 혹은 어느 한 쪽이 주도 된 하나는 아닌지, 반드시 살펴보고 고민해야 할 것이다. 이러한 포스트콜로니얼 페미니스트 성경읽기의 관점은 서로가 하나되는 과정에서 중요한 성찰의 도구이다. 참여자 20 대, 여는 이렇게 말했다:

> 교회에서 성경공부로 통일을 바라볼 수 있도록 도와야 한다고 생각합니다. 성경공부를 통해 말씀 안에서 하나님의 뜻과 서로의 존재가 얼마나 소중한지 깨달을 때 서로를 이해하려고 할 것입니다.

통일을 바라볼 수 있도록 한다는 것은 무엇인가, 이는 주도적 통일, 흡수 통일 같은 개념이 아니다. 서로의 존재가 얼마나 소중한지 깨닫고, 서로를 이해하고 만나는 통일이다. 그러므로 이 통일을 바라본다는 것은 상호 의존적인 관점이며, 평화라는 개념과 연결되는 것이다. 성경을 통해 평화를 배우고, 서로를 이해할 때, 비로소 통일을 바라보게 될 것이다. 그러므로 성경공부는 매우 중요한 교회 내 평화통일교육의 방법 중 하나라고 생각한다. 참여자 50 대, 남은 이렇게 말했다:

성경 안에서 남과 북을 바라볼 수 있는 구체적인 성경공부가 필요함을 느꼈다. 막연하게 통일 되어야 한다. 하나 되어야 한다가 아니라, 우리가 구체적으로 어떻게 하는 것이 하나되는 것인지, 그리고 그것을 통해 우리 남한과 북한이 어떻게 만날 수 있을지를 알고 싶다.

이렇듯 남한과 북한이 서로를 바라볼 수 있도록 돕는 성경공부가 포스트콜로니얼 성경해석이다. 그러므로 이러한 관점의 교육과 성경공부는 평화통일교육에 중요한 방법이 될 것이다.

Ⅲ. 논지와 관련된 문헌자료의 이론적 검토

A. 평화에 대한 성찰

평화를 학자들과 사상가들이 다양하게 정의하였지만, 본 연구에서는 성경에서의 평화를 이야기 한다고 밝혔다. 즉 교회 안에서 가르치고 나누어질 평화를 성경적 정의에 국한하고자 한다.

전우택은 성경 속의 평화를 네 가지로 말한다. '하나님의 창조질서가 회복되는 상태로서의 평화, 종교적 자기만족이 아닌, 하나님의 뜻 앞에 겸손한 상태로의 평화, 갈등 속에서 투쟁을 통하여 하나씩 만들어가는 평화, 하나님의 자녀를 만들어가는 과정으로서의 평화'이다. 전우택에 따르면 첫째, "평화란 궁극적으로 하나님의 창조질서가 다시 회복되는 상태"[61]를 말한다. 그는 하나님께서 세상과 인간을 창조하셨을 때, 세상과 인간은 평화로웠다고 말한다. 그러나 인간이 하나님께 죄를 짓고 돌아섰을 때, 그 평화는 깨지기 시작했고, 그 결과로 인간의 잔혹함과 악들이 나타나게 되었다는 것이다. 성경은 인류 첫 형제 이야기에서 살인사건을 말한다. 이것이 깨어진 인간의 모습이다.

그러하기에 궁극적으로 평화란 하나님의 창조질서가 회복되는 상태를 의미한다. 전우택은 예수께서 혈루병을 앓던 여인을 치유하시며 평안히 가라(눅 8:48)고 하신 것과 창녀로 죄 짓던 여인에게 평안히 가라(눅 7:50)고 하신 것은 그들의 깨어진 상태에서 벗어나 창조의 모습으로 되돌아간 상태가 된 것에 대한 평화 선언이라고 말한다. 그런 의미에서 "진정한 평화는 '하나님께로 돌아감'과 같은 의미를 가질 수밖에 없음을 보게 된다"[62]고 말한다.

---

[61] 전우택, "평화에 대한 기독교적 성찰," in *1 장 기독신앙과 평화*, ed. 전우택 (서울: 홍성사, 2016), 29.
[62] Ibid.

둘째로, 종교적 자기만족이 아닌, 하나님의 뜻 앞에 겸손한 상태로의 평화이다. 그는 성경에 나타난 예수의 모습에서 이러한 것을 바라본다. 즉 그 시대에 가장 종교적인 열정과 성경적 지식이 많고 율법을 철저히 지키며 사람들에게 인정받고자 했던 바리새인들과 서기관들을 향해, 강력하게 꾸짖으셨다는 것이다. 반대로 세리와 죄인의 친구라는 별명까지 얻으시면서 그 당시 악한 자라고 불리는 힘없고, 소외된 이들과 함께 하셨다는 것이다. 전자를 꾸짖으신 이유는 이들이 종교적 위선과 더불어 그들이 가지고 있는 권력을 남용 했기 때문이라는 것이다. 악을 분석하고 징계하는 일에는 몰두했지만, 죄인들에 대한 관심과 사랑, 용서는 없었던 것이다. 예수가 바리새인들과 서기관들을 향해 꾸짖으신 이유를 한 가지 더 생각해 본다면, 누가 이들을 죄인으로 명명했느냐이다. 죄인, 악한 자로 이들을 취급했지만, 이들이 정말 악한 자요, 죄인인지를 생각하게 한다. '하나님의 나라는 볼 수 있게 임하는 것이 아니요, 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니, 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라'라는 눅 17:20-2 을 가지고 다음과 같이 이야기 한다:

> 여기서 예수님은 최후의 심판이 오기 전에 미리 이 땅에서 경험하게 되는 하나님 나라가 물리적으로 눈에 보이는 것, 또는 지역적으로 구분되어 나눌 수 있는 것이 아닌, '너희 안'에 존재하는 것이라 선언하신다. 그런데 여기서 '너희 안'이라는 말은 영어로는 'within you'가 아니라 'among you'를 의미한다. 즉 '네 마음속'이 아니라 '너희들의 관계 속'에 있다는 것이다. 예수님이 보신 이 땅 위에서의 하나님 나라는 '하나님과 인간 사이의 겸손한 관계' 그리고 '인간과 인간 사이의 겸손한 관계' 속에서 만들어지는 것이었다. 그런 의미에서 자신 안의(within me) 종교적 만족과 종교적 평화를 추구한 바리새인들은 하나님의 나라와 가장 먼 사람들이었다.[63]

말씀 안에서 겸손히 타인과 끊임없이 관계하고 서로를 의식하며 만들어가는 상태가 평화라는 것이다. 다시 말해서 진정한 평화, 즉 샬롬이란 자기 의에 만족하며 스스로 규정한 평화 속에 있는 평화가 아니며, 서로 관계하며 하나님 말씀 안에서 만들어가는 것이다. 셋째로, 그는 평화에 대해서

[63] Ibid., 30.

반평화 상태, 혹은 폭력의 상태에서 평화를 향한 치열한 노력과 투쟁을 통하여 조금씩 만들어가는 것이라고 말한다:

> 구약에서 이야기하는 제사 중 화목제, 영어로는 'peace offering'(레 3:1-17)은 하나님과 인간 사이의 평화를 이루기 위한 제사였다. 그리고 이것은 소나 양의 생명을 바쳐야 이룰 수 있는 제사였다. 예수 그리스도가 하나님과 인간 사이의 평화를 이루기 위하여 하신 일도 자신의 목숨을 십자가에서 버리는 희생을 통해서였다. 그러기에 기독교적 의미에서 평화는 반드시 그를 위한 생명의 희생을 필요로 하는 것이 되었다. 공짜로 얻어지는 평화란 본질적으로 없다. 영적인 차원에서만 그런것도 아니다. 현실 세계에서도 평화를 이루는 것은 누군가의 진정한 헌신과 희생을 필요로 하기 때문이다. 그 희생을 알고 계셨기에, 예수님도 평화를 만드는 사람들을 하나님의 자녀라 부르신 것이다.[64]

그의 말을 통해 깨닫는 것은, 갈등 속에서 투쟁이라는 말이 평화와 사뭇 어감이 맞지 않는 것 같지만 평화는 그냥 오는 것이 아니라, 고요한 상태가 아니라, 끊임없이 희생하고 적극적으로 노력하지 않으면 안되는 것이 기독교적 평화란 사실을 깨닫게 된다.

즉 평화는 역동적 운동이자 헌신과 훈련을 요구하고 만들어가는 과정이다. 그럼에도 불구하고 이 헌신과 희생이 자발적으로 오지 않고, 의무적이거나 또는 일방적으로 강요될 때, 이는 평화가 아니라 또 다른 모습의 폭력이 된다는 사실을 잊지 말아야 한다. 희생과 헌신을 있는 자가 없는 자에게 하는 것이라 생각하면 이것은 상대를 무시하는 주도적 폭력일 것이다. 또한 가진자, 즉 권력을 가지고 있는자의 또 하나의 힘의 표현이 될 뿐임을 잊지 말아야 한다. 끊임없이 희생하고 적극적으로 노력하되, 서로가 하나님의 자녀이기에, 서로를 존중하며 세워가는 희생과 헌신인지, 아니면 의무적인 것인지를 놓치지 말아야 할 것이다.

---

[64] Ibid., 31.

그러기에 평화는 넷째로, 하나님의 자녀를 만들어가는 과정으로서의 의미를 가지게 된다. 평화를 향한 과정들을 통해 상처도 받고, 어려움도 있겠지만, 성숙한 평화의 사람으로 변화해 가는 과정을 거치는 것이다. 그는 이렇게 말한다. "비록 처음에는 그 평화를 위한 노력이 적고 불완전할 수밖에 없다. 그러나 평화의 사람이 되기 위해 꾸준히 노력하면서, 그 하나님의 자녀들은 점차 더 크고 완전한 하나님의 평화를 이루어가는 사람들로 변화한다. 그리고 평화를 위하여 상처 입은 치유자가 되신 예수님을 따라 평화를 만드는 사람들로 이 세상을 치유하게 되는 것이다."[65] 여기서 평화를 만들어가는 과정과 의식적 노력이 담긴 교육의 과정이 얼마나 필수불가결한 관계인지 우리는 볼 수 있다. 통일이 평화를 만들어가는 과정이라면, 통일교육이 그 평화를 이루기에 필수적 과정이라는 본 연구의 목적과 부합하는지 잘 드러내고 있다.

결국 성경을 통한 기독교적 평화는 힘으로 억압하여 얻는 평화도 아니며, 가만히 있는다고 얻어지는 평화도 아니다. 반평화가 있는 곳, 폭력이 있는 곳을 향해서 끊임없이 창조적으로 노력하되, 자신의 의가 아니라, 하나님의 뜻 안에서 희생과 헌신으로 관계하고, 서로를 바라보며 애쓸 때, 비로소 평화는 온 세상에 선포된다는 것이다. 그리고 그러한 과정에서 갈등과 상처는 치유되어 하나님의 자녀로 회복되는 것이다. 그러므로 평화는 교육의 과정이자 나아가 적극적인 행동이다. 갈등의 사회 안에서 교회가 평화의 문제를 외면한다면, 그것은 세상, 그리고 이웃과의 관계를 포기한 채 꽉 막힌 철옹성을 쌓는 것과 마찬가지 일 것이다. 결국 교회도 생명을 잃고 죽을 것이다.

---

[65] Ibid., 32.

그리스도인을 왜 화목하게(고후 5:18) 하셨을까. 세상과 화목하라 하신 것이다. 그러므로 성경이 말하는 평화는 그리스도인의 정체성과도 같다. 이러한 평화적 사명을 다하는 것은 단순히 분단된 현실의 시대적 사명을 넘어, 우리의 신념이 아닌, 신앙의 고백이 되어야 한다.

B. 통일에 대한 성찰

통일의 관점은 참으로 많다. 국토적 통일, 정치적 통일, 군사안보적 통일, 경제적 통일, 사회적 통일, 문화적 통일, 생태환경적 통일까지 다양한 관점들이 있다. 그러나 본 연구에서 통일은 사람과 사람에 관한 관계회복으로서의 통일이다. 물론 위의 모든 언급이 사람과 사람에 관한 일이긴 하지만 분단으로 헤어진 가족, 친지, 친구, 그리고 이웃이 만나는 통일이고, 적이라고 오해하며 살았던 오랜 세월을 종식하고 가족처럼 오고가는 진정한 이웃이 되는 통일이다. '이웃이 되어주라'[66]는 예수의 가르침에서 이웃 사랑은 이웃 간 사랑, 그리고 이웃에 의한 사랑, 이웃을 위한 사랑 모두가 포함되는 기독교 핵심이다. 이웃이 될 때, 높은 자가 낮아지고, 낮은 자가 세워져 서로가 만나는 사랑이다.

그런 의미에서 본 연구의 통일은 이웃 간 만남, 즉 사람과 사람이 사랑하는 기독교 정신을 담은 통일이다. 이웃을 위한 사랑을 바탕으로 통일을 풀어간다면, 북한의 고립된 현실과 억압된 인권 등이 포함된다. 그리스도인의 통일의 당위성은 군사적 안정, 경제적 이익, 사회적 교류를 넘어 사람이어야 한다. 어떤 이들은 지금도 평화로운데 왜 꼭 통일을 해야 하느냐고 묻는다. 그러나 지금의 평화는 불안정한 평화이다. 전쟁이 끝난 것이 아니라, 휴전일 뿐이다. 그래서 여전히 비핵화를

[66] 누가복음 10:36-37

논의하고 있는 것이다. 그러나 비핵화만이 평화라고도 할 수 없다. 비핵화는 평화를 향한 중요한 과정이다. 비핵화를 통해 서로 신뢰하고 소통하고 만날 때 비로소 진정한 평화는 이루어질 것이다.

그러므로 기독교적인 통일은 이웃 사랑으로 귀결된다. 북한을 이웃으로, 그러나 내 몸 같이 생각해본다면, 그들의 유린된 자유와 인권을 되찾는 일은 남의 일이 아닌, 내 일이 되는 것이다.

또한 통일이 되면 모두 갈등이 해결된다는 상상은 위험하다고 생각한다. 오히려 통일 이후 더 많은 갈등이 일어날 수 있다. 70 년간 분단된 나라의 정치, 경제, 사회, 문화, 교육, 나아가 심리적 갈등 요소들이 대두되는 것은 필연적일 것이다. 그러므로 당장 국토의 통일이 아닌, 이러한 갈등의 요소들을 어떻게 풀어갈 수 있을지를 고민해 보는 것은 앞으로 맞이할 통일을 위해 꼭 필요하다고 생각한다. 과정에 상당한 아픔과 어려움도 있겠지만, 그러나 그 일을 포기하지 않고 풀어간다면 한반도는 통일 이후가 더욱 기대되는 나라가 될 것이다. 환자가 염증을 가지고 살 때, 그것을 수술하는 것이 아프고 무섭다고, 방치하면 더 큰 일이 생기지만, 제거 수술을 통해 치유되는 과정에서 느끼는 것은 아플지라도, 이전보다 더 나은 삶을 누릴 수 있듯이, 분단이라는 염증을 제거하는 통일을 준비할 때 우리는 이전보다 더 나은 삶이 될 것이다.

'이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다'(고후 5:17)라는 말씀처럼, 통일은 우리가 경험하지 못한 새 것이다. 북한사람이, 남한사람이 상호 의존하며 새롭게 사는 삶이 통일의 궁극적 목적이다. 그러므로 기독교적 통일은 사람에게 관심해야 한다.

심혜영은 통일, 즉 하나 됨을 인간과 인간 사의 장벽을 제거하신 예수를 따라가는 것이라고 말한다:

'나는 누구인가', '우리는 누구인가'라는 질문은 곧 '나는 나를 누구라 하는가', '우리는 우리를 누구라 하는가'의 물음이며, 이것은 다시 '나는 나와 우리를 어떤 원리의 거울에 비추어볼 것인가'의 물음이기도 하다. 교회와 그리스도인이 마땅히 자신을 비춰보아야 할 거울은 예수의 가르침과 그의 삶이다. 그런데 그 예수가 자신의 사역을 통해 가장 강력하게 제시한 것은 인간과 인간 사이에 잘못 놓여 있는 거대한 장벽을 헐고, 하나님의 백성이 아버지(부모)의 마음을 닮아 서로를 한 가정의 일원으로 여기며 사랑 안에서 진정한 하나 됨을 이루어가는 것이다.[67]

나와 우리는 서로에게 묶인 존재이고, 환경 안에서 빚어지고 형성되는 존재이며, 아주 제한된 이성 안에서 서로를 이해할 수 있는 존재이다. 그럼에도 다른 한편으로 우리는 하나님의 형상을 닮고, 하나님 나라의 공의와 사랑을 간절히 열망하는 선한 의지가 있는 존재이기도 하다. 다시 말해서, 우리는 제약된 존재인 동시에 그것을 뛰어넘어 꿈꾸는 존재이며, 환경으로 빚어지는 존재인 동시에 새로운 환경을 만들어갈 수 있는 존재라는 것이다. 이런 인간의 한계와 가능성을 모두 겸허하게 바라보면서, 너와 나 사이에 놓인 막힌 담을 헐면서 하나님 백성으로 새로운 정체성을 확립해나가는 일이 신앙 안에서 우리가 꿈꾸는 참 평화의 하나 됨, 즉 통일을 이루어나가는 길일 것이다. 나아가 보수가 맞느냐, 진보가 맞느냐, 혹은 이념적 방향이 아닌 우리 모두가 결함이 있는 제한적인 존재인 동시에, 우리 모두는 사랑 받을 존재라는 사실을 깨닫는 것, 즉 사람에 관심하고, 사람과의 갈등을 풀어가고자 애쓰는 것, 그리고 그 사람인 서로에게 희망이 있다는 것, 그래서 이웃을 내 몸과 같이 고민하고 사랑하는 것이 통일의 출발이 되어야 할 것이다.

[67] 전우택, "통일에 대한 기독교적 성찰," in *7장 '하나 됨'에 대한 기독 신앙적 성찰,* ed. 심혜영 (서울: 새물결플러스, 2014), 212.

C. 포스트콜로니얼 성경해석

본 연구에서 제안하고자하는 포스트콜로니얼 페미니스트 성경읽기를 이해하기 위해, 포스크콜로니얼 성경해석을 살펴보고자 한다. 성경해석 가운데 하나인 포스트콜로니얼 성경해석은 유일하고 보편적인 성경해석이 아니다. 하나의 대안적 관점이자 실천적 성경읽기이다.

포스트콜로니얼 성경읽기는 비서구의 성서신학자들, 즉 1 세기에 사는 비유럽출신들과 3 세계에 사는 이들을 중심으로 시도되고 있다. 박흥순은 “유럽-미국을 중심으로 한 서구적 성서해석과 함께 혹은 대등하게 비서구적 성서해석의 중요성을 강조하는 것이 포스트콜로니얼 성서읽기”라고 보았다.[68] 그는 또한 포스트콜로니얼 성서해석에 대해 이렇게 말한다. “이와 같은 읽기는 서구의 성서학계의 긍정적인 측면을 보완하면서 비서구의 다양하고 다각적 시각을 병행하는 대안적 성서읽기 실천이다. 보다 더 중요한 측면은 포스트콜로니얼 성서해석은 유럽-미국의 성서학적 관점에서 무시되고, 배제되고 또한 소외된 요소들과 목소리들을 해석의 전면에 가져오는 시도를 통하여 다양한 성경해석의 가능성을 발견할 수 있다.”[69]

나는 그리스도인이 이러한 대안적 성경읽기를 시도함으로, 통일을 바라보고, 서로를 바라보는 다양함이 확장되기를 바란다. 그리고 그렇게 확장된 공간에 서로를 받아들일 때, 다른 우리가 비로소 만날 수 있다고 생각한다. 또한 우리 안에 내재된 식민주의의 역사적 잔재들에서 우리 스스로가 깨닫고 탈피하는 것이 필요하다. 박흥순은 그 부분을 통해 왜 포스트콜로니얼 성서해석이 대안적인지 다음과 같이 말한다:

---

[68] 박흥순, *포스트콜로니얼 성서해석* (서울: 예영 B&P, 2006), 5.
[69] Ibid., 8.

우리나라는 1910-1945 년 일본 식민주의 아래에서 경제적 수탈, 정치적 종속 그리고 문화적 동화를 경험했다. 1945 년 해방 후에 미국과 소련에 의해서 남과 북으로 나뉘어졌다. 우리나라는 미국의 3 년간의 군정 기간 동안에 문화적, 사회적, 경제적 그리고 정치적으로 미국으로부터 과도한 영향을 받아왔다. 이와 같은 이유에서 한국사회는 해방 이후에 일제 식민주의와 그 영향으로부터 탈식민지화를 실현하는데 어려움을 겪었다. 일제 식민주의와 그 영향의 잔재가 남아있고, 미국의 문화적 제국주의가 아직까지 한국사회(남한)에 깊이 영향을 주고 있기 때문에 포스트콜로니얼 담론은 한국의 성서학계에 적합하다고 할 수 있다. 1945 년 해방 이래로 우리나라의 성서학계는 유럽-미국의 신학적이고 성서학적 방법에 영향을 받아왔고 동시에 우리나라에 잔존하는 식민주의의 암시들을 연구하기 위한 해석학적 접근을 적용하는데 소극적이었다. 따라서 우리나라의 성서학계와 그리스도인을 위해서 대안적 읽기 실천으로 포스트콜로니얼 성서해석을 제안하고자 한다.[70]

남한 교회가 해 온 성경해석에 있어서 그가 지적한 대로 서구 제국주의와 일제 식민주의, 미국 사대주의 등 탈식민주의의 역사적 영향을 배제할 수 없다. 안병무는 한국인의 성서읽기의 문제를 서구 선교사의 영향을 연결시키면서 다음과 같이 지적한다:

한국교회에서 예수에 대한 두드러진 이해는 성서에 의한 것이 아니라 오히려 선교사들에 의해서 전달된 교리의 영향 아래에서 형성되었다. 물론 이러한 교리들은 기초 자료로서 성서를 사용하여 형성되었다고 할지라도 당시의 상황은 교리 가르침의 교육적 목적을 위한 중요한 동기였다. 한국인들에게 전달된 교리들은 근본주의적이었고 축자영감설의 교리를 주장했다. 바로 이와 같은 이유로 한국 그리스도인들은 성서에 대한 가장 열정적 독자인 동시에 경전에 대한 맹목적 독자가 되었다.[71]

그러나 선교적 영향을 포함하는 포스트콜로니얼 성경읽기는 식민주의 잔재의 그 모든 것이 부정적이라는 말은 아니다. 해체하고 대체하자는 것이 아니다. 대안적 실천이다. 그럼에도 이 포스트콜로니얼 관점의 대안적 실천이 간절한 이유는 박홍순이 말한대로 식민적 잔재를

[70] Ibid., 15-16.

[71] Ahn Byung-Mu, *"The Korean Church's Understanding of Jesus: An Historical Review"*, International Review of Mission 74(1985), 81,quotedted in 박홍순, *포스트콜로니얼 성서해석*, 20.

발견해나가고, 서구 신학적 방법의 영향을 재인식하고, 새로운 시각으로 진리를 발견하는데 적합하다고 생각했기 때문이다.

그러나 이러한 대안적 읽기를 할 때 무조건적으로 서구라 불리는 유럽-미국의 성서학과 해석학적 접근을 간과하는 것을 뜻하지 않는다. 오히려 "각자의 나라들의 문화적, 경제적 그리고 사회적 상황이나 이슈들을 고려하는 읽기 실천이 제시된다."[72] 동시에 포스트콜로니얼 성경해석은 서구 성경해석이 우월하다 여기고 무비판적으로 그들의 해석을 받아들였던 사대주의적 제국주의적 오류를 지적한다. 이렇게 한쪽으로 치우쳤던 성경을 다시 읽고, 해석하는 실천들을 통해 다양한 관점들을 발견하되, 무엇보다도 식민적 역사로 영향을 받았던 한반도에는 더욱 필요한 대안적 실천이라고 생각한다. 나아가 이러한 시도들이 역사적으로 고착된 분단의 갈등을 다시 바라보게 하고, 그러한 생각을 일깨우는데 도움이 될 것이라고 생각한다.

D. 상호 의존적 통합을 위한 성찰

본 연구의 주제는 통일이다. 통일을 이야기하는 것은 분단이 있고, 나만의 문제가 아니라, 상대가 있다는 것이다. 즉 타자와의 관계에서 이루어진다고 볼 수 있다. 그러나 무엇보다도 그 타자를 먼저는 내가 어떻게 바라보고, 어떻게 받아들일 수 있는지를 고민하지 않으면 안된다. 나아가 나의 다가감 속에 내 생각과 기대와 전혀 다를지라도 타자를 받아 들일 수 있는 자세는 무엇인지를 살펴보고자 한다.

[72] Ibid., 24.

나는 그것을 상호 의존의 관점을 생각해보고자 한다. Kathy Black 은 상호 의존에 대해 이렇게 말한다. "우리는 이 땅에서 다른 사람들과 서로 밀접한 관련을 맺고 있고 상호 의존적이어서, 서로가 상대방의 삶과 더 넓게는 우리가 살고 있는 전체 지구에까지 서로 영향을 미친다."[73] 그는 서로가 이렇게 영향을 받아서 다른 형질로 나타나기도 하는데 그것을 암으로 설명하면서 이것은 일종의 살아 있는 유기체로서 또 다른 형질과 어우러진 상황 속에서 생긴 조직체라고 말한다.[74] 그래서 "이 우주에 존재하는 모든 것들은 다른 것들과 서로 상호 작용을 맺고 있으며 모든 생명체는 서로 상호 의존적이라는 것이다."[75] 그는 이러한 상호 의존적 관점을 교회의 모습을 통하여 설명한다:

> 교회 안에서 우리는 '하나님의 가족'이나 '성도의 공동체' 또는 '그리스도의 몸'이라는 용어를 사용한다. 이러한 표현들은 우리가 주위의 다른 지체들과 하나님에게 서로 의존하는 존재임을 확증시켜주는 표현들이다. 주 안에서 한 가족이 된 우리는 서로가 서로를 돌본다. 이러한 상호의존은 고난의 순간뿐만이 아니라, 수술이 진행될 때에 함께 격려하는 손길들을 통해서 그리고 사랑하는 사람이 죽게 되었을 때에 여러 짐들을 서로 나누는 가운데, 그리고 운전할 수 없지만 그래도 예배에 참석하기를 원하는 사람들에게 교통편을 제공하는 가운데에서 나타난다.[76]

나아가 이러한 교회의 상호 의존적 모습은 교회 구성원들을 위해서뿐만이 아니라, 세상을 위해서도 존재하는 이유라고 말하며 기독교적 믿음은 이러한 서로에 근거하고 있으며 하나님과 다른 지체들에 대한 서로의 상호 의존을 통해서 유지된다고 한다.[77] 그리고 그는 이러한 서로의 의존을 '겸손한 자세'라고 말한다.[78]

---

[73] Kathy Black, *A Healing Homiletic 치유설교학*, trans. 이승진 (서울: CLC, 2008), 45-46.
[74] Ibid., 46.
[75] Ibid.
[76] Ibid., 50.
[77] Ibid., 50-51.
[78] Ibid., 54.

나는 상호 의존적 관점은 그저 단순히 연결되었기 때문에 의존하는 존재가 아니라고 생각한다. Kathy Black 의 말처럼 서로의 존중하는 겸손한 자세일 때 바른 상호 의존적 관계가 이루어진다고 본다.

권진숙은 관계 문화 이론의 개념에서 "관계의 가장 중요한 내적 함의는 '성장을 촉진시켜주는 관계'라는 뜻"이라고 말한다.[79] 그녀는 "성장 촉진적 의미를 더욱 강조하기 위해 상호 관계"라는 표현을 한다.[80] 이 상호 관계의 자세는 서로가 관계를 가질 때에 성취하려는 목표에 대해서 일정한 선에서 서로가 돕기 위해서 열려 있는 자세가 필요하고, 그래서 상호 관계의 핵심적 요소는 '만남'이고 핵심적 가치는 '존중'이라고 말한다.[81] 그리고 여기서 말하는 "존중은 상호 존중 이다. 즉 일방적으로 지지하고 존중해 주는 것이 아니라 관계를 맺는 두 사람이 서로 상호적으로 지지해 주는 것을 말한다."[82]

남한과 북한에 있어서 이러한 상호 관계를 인식하는 것은 매우 중요하다고 생각한다. 이 이론에서 말하는 핵심적인 요소인 상호 관계는 만나지 않고는 이루어질 수 없고, 또한 그 만남의 핵심적 가치는 존중이어야 한다. 서로 적대하는 생각에서는 이러한 상호 관계는 불가능할 것이다. 결국 상호의 목표는 사람의 통합이며, 통일이다. 그러므로 서로가 만나고 서로를 존중하는 출발선이 될 때, 가능한 것이다. 남한과 북한의 지도자가 손을 맞잡고, 남북 경계선을 오고 간 것은 서로가 만났고, 서로를 존중했기에 가능했던 일이다. 이 일은 서로에게 영향을 미쳤고, 그로 인해 남과 북은

---

[79] 권진숙, *관계 문화 이론* (서울: 신앙과지성사, 2013), 48.
[80] Ibid.
[81] Ibid., 48-49.
[82] Ibid., 49.

어느 때보다도 평화로 한 걸음 다가갔다. 이러한 상호 의존의 관점을 잃어 버리지 않고, 계속해서 만나고, 그 만남을 통해 이해하고 존중한다면, 평화통일로 가는 길은 더 많아 질 것이다.

다음 장에서 이 연구 프로젝트의 관점 안에서 통일을 위한 교회 내 평화통일교육의 방향을 제언하고, 마지막 장에서 결론 맺고자 한다. 그러나 이러한 제언은 평화통일을 위한 정답이라기 보다는 한 교회 내에서 실시한 통일교육 프로그램에 참여한 참여자들에서 얻은 면담의 내용들을 살펴보고, 그것을 통해 몇 가지 이론을 바탕으로 제안된 지극히 좁은 견해 임을 밝힌다. 그럼에도 앞으로 한국교회가 교회 내에서 통일교육의 장을 마련할 때, 실제로 시도해 본 교회의 사례를 가지고, 그 안에 담길 관점들에 대한 성찰을 통한 방향의 제안은 시작하는 교회들에게 실제적으로 참고할 수 있는 자료가 될 것이라고 생각한다.

Ⅳ. 논의 및 제언

한반도의 분단으로 인한 사회 속의 갈등들은 평화통일을 모색해 갈 때, 풀어질 수 있을 것이다. 그러나 평화통일이란 주제를 펼쳐 갈 때, 너무도 다양한 관점들이 있을 것이다. 군사, 정치, 경제, 사회, 문화, 교육 등 우리가 서로 직면해 있고, 서로 다른 모든 것이다. 물론 이러한 연구는 각 분야에서 지금도 진행되고 있다. 이렇게 분야의 다양함과 함께 분단이라는 현실을 사는 세대도 다양하다. 평생 반공교육을 받고 기성세대가 된 이들이 있는가 하면, 평화교육을 받고 자란 젊은 세대가 있다. 전쟁을 겪은 세대가 있는가 하면, 전쟁의 아픔과 무서움을 경험하지 않은 세대도 있다. 통일의 염원이 가득한 이들이 있는가 하면, 무관심한 이들도 있다. 이는 종교교회 통일선교학교 참여자들의 각 연령층을 대상으로 한 심층 면담에서도 나타났다. 삶의 자리에서 실제로 분단의 갈등이나, 전쟁의 아픔을 느끼지 못하며 사는 세대가 있는가 하면, 그것이 가족의 아픔으로 남아 있는 세대도 있었다. 그러므로 앞에서 언급한 다양한 분야와, 세대 간의 다양함 속에서, 한 시대에서 이야기 되는 통일의 주제는 어디에 초점을 맞추느냐에 따라 다를 것이다.

나는 이 연구에서 통일이라는 주제를 '교회 내'로 좁혔음을 다시 언급한다. 그렇다고 교회 내에는 한 세대만 있고, 한 분야만 있는 것은 아니다. 교회 내에도 위에서 언급한 다양한 세대가 함께 공존한다. 냉전시대를 체험한 세대로 평생 동안 반공을 교육 받은 세대도 있고, 탈이데올로기적 평화주의를 접하고 배운 세대가 또 다른 교회 구성원에 있다. 이렇게 다양한 세대가 공존하는 우리의 현장에서, 즉, 다름이 팽배한 공동체의 현실안에서, 특별히 내가 속한 교회 내부터 어떻게 함께 갈등을 풀어가고, 어떻게 우리가 이야기하는 통일, 즉 같은 단어이지만 서로 다른 생각에서, 어떻게 함께 꿈꿀 수 있는 방향까지 통일을 같이 공감하며 걸어 갈 수 있을까를 고민한 것이다.

그것을 이념이 아닌, 성경에서 얻을 수 있을 것이라는 소망을 종교교회 통일선교학교의 참여자들의 심층면담을 통해 보게 되었다. 참여자 60 대, 남 A 는 이렇게 말했다:

> 저는 일상에서 특히나, 남북의 분단으로 심하다고 생각되는 것이 있는데, 정치부분입니다. 특히 선거철이 되면 지인과 친구들 사이에서도 남북에 대한 견해차이도 많고, 심지어 자녀와도 대화가 이부분에 있어서는 쉽지 않습니다. 남북 분단이 아니라면 이러한 갈등의 수위가 그리 높지 않고, 그냥 건전한 토론이 될 수 있을 것 같은데, 이렇게까지 극단이 되거나 어려운 이유는 분단으로 인한 영향이라고 생각합니다. (중략) 그런데 통일을 사회적으로 보면 답을 찾기 어렵겠다고 생각이 들었습니다. 서로의 입장이 너무 다르기 때문입니다. 그런데 성경공부를 통해, 통일은 성경의 관저에서 보는 것이 중요하다는 생각을 하게 되었습니다. 이스라엘의 통일과 분열을 통해, 하나님께서 통합하고, 평화를 이루라는 끊임없는 메시지를 보게 되고, 사랑을 외치신 예수님의 그 내어주신 사랑만이 우리로 하여금 하나되게 할 수 있는 방법임을 느끼게 됩니다.

참여자는 통일을 각자의 생각을 나눌 때, 오히려 갈등이 심화됨을 일상에서 느꼈다. 그러나 그가 만난 말씀에서 통일에 대한 이야기를 할 수 있을 것이라는 소통의 공간을 찾아 낸 것이라고 본다.

이처럼 위에서 언급한 성경에서 얻을 수 있다는 것은, 그리스도인이라는 전제와 함께, 교회가 통일에 대해, 그리고 분단으로 인한 일상의 갈등들을 성경에서부터 다양하게 이해하고 풀어가보고자 고민하고 실천해 갈 때, 현실에 있는 분단, 즉 남한과 북한을 서로가 다양함으로 이해해 가며 다가갈 수 있을 것이라고 본다. 이러한 고민과 실천들은 각자의 이념을 더 정당화하기 위한 도구가 아니다. 또한 상대를 무너뜨리기 위한 도구도 아니다. 함께 꿈꾸고 나눌 수 있는 평화적 삶의 방향으로 나아가고자 함이며, 그러한 길과 방법들이 다양해 질 때, 비로소 남한과 북한이 함께 살 수 있는 평화통일에까지 나아가게 될 것이다.

그럼에도 일방적인 가르침의 교육은 지양해야 된다. 오히려 그러한 교육은 부정적일 수도 있다는 것이다. 연구참여자 중 40 대, 남 은 이렇게 말했다:

> 강의를 듣는 동안 선지자적 리더십, 문화의 선도 등 통일의 주제를 남한과 교회로만 초점을 맞추는 것 같았습니다. 그리스도인에게도 통일의 사명이 있겠지만, 과연 그리스도인이 이야기하는 복음적 통일만을 강요한다면, 복음을 듣고 믿지 않는 북한 사람은 우리와 함께 하지 못하는 것인가 하는 의문이 들기도 했고, 거부감도 느꼈습니다.

복음을 전해야 하는 사명을 강의중에 배운 것이지만, 일방적으로 가르치고, 받는 학습에 대해 참여자가 거부감을 느낀 것이라고 생각한다. 선교가 좋은 소식, 예수님의 복음을 나누는 일인데, 그 나눔이 강요, 세뇌, 일방적 주입, 그것도 지배자, 가진자의 입장에서 피선교지나 피선교자들을 폄하, 동정하는 방식으로 행해지는 선교의 문제점을 참여자가 제대로 지적한 것이다.

그러므로 교육이라는 시스템을 통해 변화를 얻고자 할 때, 그 텍스트와 함께, 이것은 누구를 위한 것이고, 누가 주된 것이며, 무엇을 위한 것이고, 누가 이 안에서 억압이 될 수 있는지까지, 다양하게 고민해야 한다는 것이다.

나는 지금까지의 모든 성경공부나, 교회 내 강의가 잘못되었다고 말하려는 것이 아니다. 이미 한국교회 내, 통일을 위한 교육과 실천들이 매우 다양하게 있다. 통일을 위한 기도회 모임으로 부터 시작하여, 성경공부, 그리고 북한에 대해 배우는 교육과 북한이탈주민의 정착을 돕는 교회 등 여러 실천들이 있다. 그러한 교회 내 통일을 위한 성경 공부와 통일을 위한 다양한 교육을 모두 무시하자는 것도 아니다. 그 교육과 함께 더 서로의 존재를 인정하며, 하나되는 과정에서, 상호적인 실천을 위한 대안적 관점을 교회 내 통일교육의 방향으로 제언하려는 것이다. 이는 교회 내 성경을 통해 다양한

시각과 관점을 얻고, 그로 인해 남한과 북한의 사람들이 서로 이해하고 소통할 수 있는 통일교육을 위해 몇 가지 관점을 가져보자는 제안이다.

1. 상호 의존적 관점 갖기

연구참여자 60 대, 여 는 이렇게 말한다:

> 저는 아주 철저한 반공교육을 받으며 자랐고, 전쟁과 북한의 도발을 뉴스를 통해 보았습니다. 그로 인해 북한에 여전히 적대 감정이 있습니다. 그리고 저 같은 사람들이 있는 한, 지금은 통일이 불가능할 것 같습니다. 사실 저는 이번 통일교육을 통해 배우고 들으며 이해하려 했지만, 저 강사님이 말씀하시는 것이 과연 진짜일까? 정말 북한이 변했을까? 하는 생각을 떨칠 수가 없습니다. 다만 우리의 세대가 가고, 지금 젊은이들이 이러한 교육을 통해 서로를 이해할 때, 적대 감정없는 통일이 가능할 것 같습니다.

연구참여자의 고백은 우리에게 있어서 통일이 얼마나 어려운 일인지, 그냥 만나면 되는 것이 아니라는 것을 보게 된다. 이러한 감정이 남한사람에게만 있을까? 북한사람에겐 어떤 감정이 남한사람을 향해 있을까? 북한이탈주민들에게 지금까지 그곳 생활이 어떤지만 물었고, 또한 우리가 통일교육을 하면 왜 통일을 해야하는지 다양하게 이야기 했지만, 결국 만나야 할 사람과 사람에 대한 관계에 대해서는 많이 생각하지 못한 것 같다.

그런 의미에서 상호 의존의 관점은 남한과 북한이 서로를 바라보는데 도움이 된다고 생각한다. 내가 이끌어야 하고, 내가 이해해야 한다고 생각할 때, 혹은 나의 경험 안에만 있을 때는 절대로 다가갈 수 없다. 또한 남한이 북한을 도와야 할 대상으로만 생각한다면, 만날 수 없다. 그리고 나에게 잘못한 것으로만 생각해도 만날 수 없다. 이렇게 서로가 다른 입장에서 만남의 문제는 참으로

힘든 일이다. 그러나 서로가 부족한 부분이 있고, 또 서로가 사람이라는 같은 존재이고, 그 속에서 살아온 인생이 너무도 다르다는 차이와 다양함을 이해하고, 그 안에서 겪게 된 서로의 아픔이나, 역사까지 보게 될 때, 더 나아가 피조계를 더불어 살라고 창조하신 하나님의 세계를 향한 뜻까지 바라보게 될 때, 비로소 사람과 사람은 만날 수 있고 상호 의존의 존재를 회복할 수 있을 것이다.

김광호는 논문에서 HyeRan Kim-Cragg의 글을 소개한다:

> 어원적으로 인간존재의 의미를 설명하는데 사람을 나타내는 한자어 표기 '인 人'의 두라인이 서로에게 기대고 있는 모양을 가지고 있으며, 이것은 우리 인간이 서로 의존해야 할 필요가 있다는 것으로부터 도출된 인간의 속성 자체를 보여준다고 말한다. 또 'Ubuntu'라는 아프리카의 개념은 문자적으로 '우리가 있기 때문에 내가 있다'는 의미로 인류의 정체성을 공동체를 통한 상호의존의 형태로 표현 하고 있다고 말한다. 동아시아의 '상생 相生'이라는 개념도 '상호적인 삶, 함께 살기'로 번역할 수 있는데 함께 삶에 있어서 상호 의존이 필수적임을 나타내는 표현이라는 것이다.[83]

연구참여자 50 대, 여 는 이렇게 말한다:

> 남한과 북한의 이념으로는 어느 한쪽이 포기해야 하는 것만이 가능한데, 그런 만남은 이루어져도 또 문제가 생길 것 같다는 생각이 들었습니다. 오히려 성경을 통해 깨닫는 것은 하나님께서 주신 동등된 생명이라는 사실입니다. 북한이탈주민들을 통해 들은 북한의 학교, 가정 생활은 우리와 다를 것이 없어 보였습니다. 우리와 같은 생활을 하는구나, 하는 생각 속에서 북한이 적이 아닌, 같은 사람임을 느꼈습니다. 나의 가족과 같은 존재, 서로 사랑할 수 있는 존재라고 생각하고 다가갈 때 통일은 가능할 것 같습니다.

[83] Kim-Cragg, HyeRan,"A Christian Feminist Theological Reflection on Economy of Life," in *The Ecumenical Review vol. 67*, no. 2 (July 2015):174, quoted in 김광호, "A Theology of Interdependence as A Basis for Transfoming Preaching for Persons with Disabilities" (D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2016), 29-30.

Kathy Black 은 말한다:

> 삶을 서로 관계의 관점에서 바라보게 될 때에 깨달을 수 있는 사실은, 이 세상에 결코 그 누구도 혼자서 완전히 자주적이고 독립적인 사람은 한 사람도 없다는 것이다. 우리 모두는 서로 상호간에 관계를 맺고 있으며 생존을 위해서 서로가 서로와, 더 넓게는 이 피조계 전체에 의지하고 있다. 우리가 누구인가 하는 것은 내 주변의 다른 사람이 누구인가에 영향을 주고, 역으로 다른 사람이 누구인가에 하는 것은 결국 내가 누구인가 하는 것에 영향을 미친다.[84]

결국 상호 의존의 관점은 상대와 만나기 위한 관점이지만, 상대를 통해 나의 정체성까지 영향을 준다는 것을 깨닫는다. 그런 관점에서 보면 남한 내에 여러 사회적 갈등들도 결국엔 북한을 배제하고, 북한과 만나지 않고는 풀어갈 수 없는 것이다. 북한과 상호 의존의 관점으로 만나고, 이해하고, 다가갈 때, 그 다양함 안에서 공존의 가능성을 찾게 될 것이고, 비로서 나의 삶의 현장의 갈등까지 풀어질 것이다. 그러한 관점에서 교회 내 통일교육을 하는 것에서 뿐만 아니라, 통일을 이야기 하는 어느 곳에서든 이 상호 의존의 관점을 갖는 것은 매우 중요하다고 본다.

실제로 동서독의 통일이후 교육의 사례와 방법에 대한 오류를 발견하고 다시 방향을 선회한 것은 매우 의미적이라고 생각한다. 김해순은 동서독의 통일이후, 서독의 민주시민교육이나 정치교육의 방법을 동독 교육기관에서 동독인을 대상으로 하는 교육은 실패했다고 보고한다. 교육체제와 교육문화의 이질성 때문이었다는 것이다. 즉 교육의 질이 좋아도, 서로를 인정하지 않고 무조건적인 방식의 전달은 교육문화나, 다양함을 인식하지 못해서 온 시행착오의 문제점으로 드러났다는 것이다. 이후 서로가 잘 몰랐다는 생각을 전제로 겉으로 드러라는 민주주의 도입과 정치

---

[84] Kathy Black, *치유설교학*, 53.

이해부터가 아닌, 동서독인의 내적 통합을 위한 교육내용을 강화하기 시작했다는 것이다.[85] 이를 계기로 다시 시도한 교육방법이 있는데, "동서독인이 모여서 자신의 역사를 쓰고 서로 돌려가며 읽는 것이었고, 때로는 서로의 과거를 털어놓고 허심탄회하게 이야기하며 상대방의 역사를 배우는 작업을 했다는 것이다. 그 결과 토론내용이 자신에 의해 만들어지고 받아들여져서 참여의식이 높았다고 한다."[86]

우리가 지금부터 상호 의존의 관점을 키워갈 때, 상호 의존을 통해 갈등을 줄여가고 서로를 이해하며 평화통일을 향해 나아갈 수 있을 것이다.

2. 선교에 대한 성찰

종교교회 통일교육의 이름은 '통일선교학교'이다. 그렇다면 통일선교학교는 어떤 목적인가? 종교교회가 통일교육을 시작한 이유는 사람과 사람의 만남이라는 큰 주제였다. 이것을 교회부터, 그리고 삶의 자리에서부터 준비하자는 것이었다. 그러한 생각을 가지고 통일선교학교를 개강하게 된 것이다. 그러나 이러한 명칭에 담긴 선교라는 관점이 어떤 의미인지를 성찰해 보아야 한다.

[85] 김해순, *통일 이후 동서독 주민들의 갈등과 사회통합–통일교육에의 시사점* (서울: 통일부 통일교육원, 2002), 246–48.

[86] Ibid., 248.

Dube 는 "19, 20 세기 서구의 식민주의시대가 한창일 때, 서구의 성서 독자들은 타 대륙의 비기독교인들을 이교도적인 선교의 대상으로 여기고, 그들의 지배와 종속을 정당화하기 위한 많은 성서해석들과 그들을 배출해 왔다"고 말한다.[87]

포스트콜로니얼 관점에서 한국교회에 시작된 선교를 잠시 돌아볼 필요가 있다. 일제 식민주의의 기간 동안에 한국에 기독교가 전래되었다는 사실을 간과해서는 안된다. 물론 선교사들을 통해 긍정적인 부분을 모두 부정하는 것이 아니다. 그러나 그러한 정치적 이유로 인해 선교사들은 복음으로 들고온 성서 해석을 식민의 정당화의 해석으로 사용 하기도 했다는 것이다. 송건호는 "한국에 입국한 선교사들은 사회적 관심과 믿음을 분리시키는 경건주의와 복음전도를 토대로 한 신앙을 설교했다고 말한다. 그는 한국에서 미국 선교사들이 한글을 가르치고 한글로 책을 출판하는 매우 중요한 기여를 했을지라도 영혼의 구원에 집중했던 그들은 한국인의 종교적 삶으로부터 사회적 감각을 제거시켰다고 말한다."[88]

이로인해 일본의 식민정치에 한국인들이 순응하고 받아들이는 중간매개 역할을 선교사들이 감당했다. 그러므로 한국에 들어온 선교는 예수 그리스도를 고백하게 되고, 문명화 되는 긍정적인 부분도 있지만, 그 안에 담긴 다양한 권위와 힘과 특히나 정치적인 입장과 맞물릴 때, 부정적인 모습도 있었다는 것이다. 그리고 이러한 모습은 100 년이 지나 다시 세계로 복음을 들고 나가는 한국 선교에서도 나타난다.

---

[87] 한국여성신학회, "21 세기 세계 여성신학의 동향," 140.

[88] Song Kon-Ho, *"A History of the Christian Movement in Korea," International Review of Mission* vol. 74 (1985), 20, quotedted in 박흥순, *포스트콜로니얼 성서해석* (서울: 예영 B&P, 2006), 18-19.

송강호는 한국 선교를 몇 가지로 반성한다. 첫째는 물량주의적 선교였다는 것이다. 선교의 목적은 영혼구원이고 이를 위해 더 많은 선교사를 더 빠른 시간에 파송해서 가능한한 빠른 시일 내에 가장 많은 영혼들을 구원하는 것이고, 그러기 위해 개인전도와 교회 설립이 선교의 일차적인 과제가 되었다고 말한다. 나아가 현지 사역자들을 배출하기 위한 신학교를 세우고, 유치원, 병원, NGO 등을 만들어 재난 구제사업 등을 통해 더 많은 성과를 내고자 했다는 것이다. 그로 인해 어느새 세계 제 2 의 선교대국이 되었다고 말한다. 한국세계선교협의회는 2030 년까지 10 만 명의 선교사를 파송하겠다는 야심찬 포부를 발표했고, 이런 교회의 파워 지향성은 선교현장에서도 타종교의 영향력을 무력화시키고 더 넓은 우리 종교의 영토를 확보하는데 급급했다는 것이다.[89] 이것은 자연스럽게 성과 위주의 선교로 이어졌다고 말한다. 성급하게 많은 성과를 내려는 한국 선교사들의 개인적 유혹과 가시적인 성과 없이는 지원하지 않는 한국 교회의 입장으로 인해, 선교 현장과 선교지의 언어와 문화, 역사를 충분히 이해하거나 습득도 하기 전에 광범위한 사역을 벌이게 된다는 것이다. 그러한 선교지에 대한 이해의 부족은 선교가 현지 교회나 사회의 발전적인 변화에 기여하는 것이 아니라 분열과 퇴행을 조장하는 부정적인 결과를 가져오게 되었다고 지적한다.[90]

나아가 한국 선교는 영혼 구원에 초점을 맞추고 있기에, 우리를 둘러 싼 현실이나 사회적인 책임등에는 관심이 적고 죽음 이후 개인의 영혼이 천국에 들어갈 수 있는냐에 초미의 관심을 갖고 있다고 말한다. 그러다 보니 영적 전쟁이라는 말을 아무 생각 없이 하고, 땅 밟기 같은 비현실적인 주술에 집중하기도 한다는 것이다. 이는 그 현장에 대한 이해나 그 땅의 역사에 대한 책임을 외면한

---

[89] 정원범, "평화운동과 평화선교," in *분쟁지역에서의 평화선교와 교육*, ed. 송강호 (서울: 한들출판사, 2009), 318.

[90] Ibid., 319.

것이라고 말한다.[91] 마지막으로 자기중심적인 선교를 지적한다. 한국 선교는 비기독교권에 대한 충분한 지식이나 경험과 이해 없이 자기 확신에 기초해서 타종교권에 대해 과소평가하거나 배타적이며 공격적인 태도를 취해왔다는 것이다.[92] 그러면서 그는 이렇게 제안한다:

> 선교는 현장에 대한 배움과 이해, 현지인에 대한 존경과 사랑으로 시작해야 한다. 현지 문화, 언어, 역사적 배경, 정치사회적인 시스템도 거의 모르는 상태에서 자신의 신앙과 신념의 절대만을 믿고 가르치려는 태도는 무엇보다 성서적이지 않다. 선교사는 배우려는 자세, 겸손하게 낮은 곳에 처하는 삶, 말하기보다는 더 많이 듣는 태도, 상대방을 존중하고 인정하는 모습으로 살아가야 한다. 예수가 인간의 모습으로 변화되어 우리 중에 하나처럼 살아가셨던 것처럼 선교도 현지인들의 삶을 함께 이해하고 사는 것이어야 한다. 우리와는 전혀 다른 타문화와 타종교권 속에서 우리에게 익숙하고 편리했던 현실에서 무비판적으로 습관처럼 길들여져 있었던 신앙의 껍질을 벗고 더욱 본질적이며 철저한 성서적인 신앙으로 자신을 변혁시키는 삶을 통해 현지인들이 감화를 받고 자발적으로 관심과 호감, 반성과 변화를 가져오게 하는 것이 복음증거의 핵심이다.[93]

이러한 관점에서 종교교회가 사용한 '통일선교학교', 그리고 이를 운영하는 팀의 이름이 '북한선교위원회'라고 할 때, 선교라는 의미에 대해 우리는 어떤 선교를 말하는 것인가에 대해 돌아볼 필요가 있다. 만약 이 선교가, 단순히 우리가 선교사들로부터 받은 그러한 선교의 모습을 생각한다면 앞으로 이 선교를 받아야 할 이들의 입장을 고려하지 않은 선교라는 사실을 간과해서는 안된다.

통일되면 북한에 구축한다고 지방행정구역까지 나누고, 누가 맡을 것인지를 확정해 놓은 교단도 있다. 그러나 이것은 북한의 현실과 북한사회에 70 년간 다져진 문화와 역사를 무시하고 다가가는 힘의 억압인 것이다.

---

[91] Ibid.
[92] Ibid., 320.
[93] Ibid., 322–23.

또한 '통일선교학교', '북한선교위원회'라고 하여 선교가 주된 것이라면, 북한사람들을 기독교인화하려는 것이 목적처럼 느껴지기도 한다. 물론 궁극적으로 우리의 기독교적 빛과 소금의 모습을 통해 그들이 하나님을 알아가고, 주 안에서 서로 상호 의존적 관계를 지니고 사는 이웃이자 하나님이라는 큰 품에 속한 가족이 되는 것이 최종 방향일지라도 방법은 억압적이 않고, 주도되지 않아야 한다. 누가 강자고, 누가 약자가 되는 것이 되면, 이것은 또 다른 폭력과 갈등의 구조일 뿐이다. 이것을 끊임없이 해체하되, 더욱 건강한 선교가 되어야 한다는 것이다. 즉 선교가 일방적인 폭력의 툴과 서구적 틀을 벗고, 상호 의존적인 방법이 되어야 한다는 것이다. 만약 선교의 대상으로만 북한을 생각한다면, 그러한 주도는 또 다른 억압과 피억압자를 생성해 내고, 그로 인한 갈등은 여전할 것이다. 그러므로 통일학교가 단순히 선교를 목적으로 수행되는 교육이 아님을 놓치지 말아야 한다.

이러한 성찰을 통해, 명칭을 함께 세워가는 것부터가 교육의 시작이라고 생각한다. 단순히 명칭을 바꾸자는 것이 아니다. 명칭에 담긴 의미부터 살펴보고, 그 명칭으로 우리는 무엇을 추구할 것인지를 고민하는 것부터가 우리의 무의식적 주도성을 깨뜨려보겠다는 의미이고, 서로 만날 상대를 이해하는 시작이라고 생각한다. 같은 맥락 안에서 종교교회 통일선교학교 커리큘럼에서 보게 된 '통이(統異)공동체'라는 명칭은 그래서 의미가 있다.[94] 이는 낯설지만 많은 생각을 하게 한다. 한반도의 통일은 영토의 통일을 넘어, 한반도의 분단 이전에 있었던 것처럼 하나의 국가, 하나의 문화를 꿈꾸는 것일 것이다. 그러나 70 년 이상의 분단은 더 이상 남한과 북한이 동질적이지 않음을 가늠케 한다. 이미 북한이탈주민들이 남한에 살고 있지만, 서로의 생각과 방식이 너무도 다름을 알게 된다. 이 다름을 서로 어떻게 이해하고 바라보며, 접근할 수 있을까? 통일사역자 훈련교재인 '소원(SO ONE)'에서 이렇게 말한다:

[94] 종교교회 통일선교학교 커리큘럼 중 6 주차 6 강 통이(統異) 공동체란 무엇인가?

남북한 사람들이 그 먼 미래에 통일공동체로 가기 위하여 먼저 지금 통이공동체를 형성하여야 한다. 통이는 통統과 이異라는 한자어의 조합이다. 통은 '공동체'를 의미한다. 이는 '다름'을 의미한다. 그래서 통이는 문자적으로 '다름 안에서의 공동체'를 의미한다. 즉 통이란 서로 다른 민족적 정체성을 가지고 있는 두 공동체가 한 공동체로 '동화'되는 것이 아니고, 과거의 정체성을 회복하는 공동체도 아니고, 서로 다름을 이해하고 존중해 주며 함께 살아가는 조화로운 공동체를 '창조'해 가는 과정의 공동체를 말한다…(중략) 서로 다른 민족적 정체성을 지닌 두 공동체들이 공통의 민족적 정체성(common ethnic identity)을 만든 공동체를 '통일공동체'라 한다면 그 목적을 향해 가는 과정 중의 공동체를 '통이공동체'라고 할 수 있다. 그 과정은 생활 가운데에서 상호작용(interaction)을 통해서 새로운 민족적 정체성의 형성을 통한 '통일'공동체를 이룰 수 있다는 것이다.[95]

또한 종교교회 통일학교와 위원회의 명칭을 '평화통일학교', 그리고, '남북한평화위원회' 등으로 하면 어떨까 제안해 본다. 평화의 개념보다 기독교 핵심에서 중요한 것은 없고, 결국 사람과 사람이 만나 갈등하는 것이 아니라 평화롭게 공존하며 상호 의존하여 사는 것이기 때문이다. 김영대는 "한반도에 있어서 통일이란 이제까지 서로 상충되는 사상과 체제 하에서 상호 적대적 대립관계를 가지고 살아왔던 사람들이 더불어 함께 살아가는 관계가 됨을 의미하는 것이다. 그러기에 자칫 준비되지 않고 훈련되지 않은 통일은 우리 민족이 기대하는 평화와 번영을 가져오는 것이 아니라 혼란과 갈등의 계기가 될 수도 있다. 통일의 궁극적 목표는 통일 그 자체에 있는 것이 아니라 민족의 평화에 있다"고 말한다.[96] 통일은 우리가 평화롭게 함께 공존하기위한 중요한 조건이긴 하지만, 그것이 궁극적인 목표는 아니다. 평화가 궁극적인 목표이며 이 평화를 통해 우리는 통일로 한걸음 나아가는 것이다. 그런 의미에서 우리가 어떻게 통일이 될 수 있을까를 고민하는 것은 결국 평화를 배우는 것이다.

---

[95] 장로회신학대학교 남북한 평화신학연구소, *소원(SO ONE) 통일사역자 훈련*, 70.

[96] 김영대, "평화공동체를 위한 기독교교육의 과제와 교육모델," in *나, 너, 그리고 우리*, ed. 오성주 (서울: 감리교신학대학교부설 기독교교육연구소, 2002), 245.

김영대는 “평화교육이란 이 세상에 존재하는 여러 갈등적 상황을 비폭력적으로 해결하고, 합리적으로 다툼으로써, 갈등을 줄여나가는 능력을 기르는 교육이라고 말할 수 있다고 한다.”[97] 또한 “서구에서 평화교육을 갈등해결능력(conflict resolution education)이라고 부르는 것도 바로 이러한 맥락에 기인한 것이라고 말한다.”[98]

물론 평화에 대해서 배운다는 것은 상당히 범위가 넓다. 그러나 이 연구 프로젝트에서는 통일을 준비하되, 평화적 준비의 관점이고, 다른 사람과의 갈등을 줄여가고, 더불어 평화롭게 어떻게 살아갈 수 있을지를 고민하는 것이다. 이러한 사람과 사람의 평화에는 상대를 이해하고, 차이에 대한 수용을 가져야 하며 그러할 때, 나와 너의 객체로 남지 않고 서로를 인식하여 우리가 될 수 있을 것이다.

또한 우리로 인식 할 때 상호 의존적 이해와 나눔이 가능하고 진정한 평화의 만남이 가능할 것이라고 생각한다. 이러한 의미에서 명칭을 ‘평화통일학교’, 그리고 ‘남북한평화위원회’라고 생각해 본 것이다. 그리고 이렇게 선교라는 관점에서 시작한 비판적 사고로 이어지는 명칭의 고민은 우리의 서로의 다양한 생각을 수용하고, 나누는데 더욱 활발한 역할을 할 수 있을 것이다.

3. 포스트콜로니얼 페미니스트 성경읽기와 실천

종교교회 통일선교학교의 통일교육 내용중, 성경이 차지하는 부분은 매우 적었다. 실제로 성경공부라기 보다는 설교에 가까운 메시지를 듣는 것으로 마쳤다. 나는 통일교육에 있어서

[97] Ibid.
[98] Ibid., 246.

성경공부를 특별히 포스트콜로니얼 페미니스트 성경읽기의 관점을 실천해 볼 것을 제안한다. 앞에서 언급했듯이 이것은 지금의 모든 성경공부를 비판하고, 무시하자는 것이 아니다. 다양함을 배우고, 성경 텍스트에서 발견하는 여러 방법들을 통해, 우리가 서로 다를 수 있고, 그 다름을 어떻게 수용할 수 있으며, 나도 모르게 상대를 억압하는 것은 없는지 바라보게 될 때, 성경을 통한 사명 뿐만 아니라, 우리의 삶의 현장에서도 이러한 관점이 쓰인다면 갈등을 풀어가는 좋은 방법이 될 수 있을 것이라 생각한다.

참여자 60 대, 여는 이렇게 말했다:

> 어렸을 때의 반공교육이 아직도 머리와 삶 속에 많이 남아 있고, 북한의 위협적인 사건들을 보면서 자라서, 저들의 적화통일 목적을 지울 수가 없고, 저들과는 같이 살 수 없을 것이라는 한계를 느낍니다.

김영대는 이렇게 말한다:

> 우리는 분단의 상황을 살아오면서 다른 이들과 평화롭게 공존하는 능력을 키우기보다는, '다른 것'을 '틀린 것'으로 간주하도록 훈련받아 왔다. 그래서 다른 생각, 다른 모습을 '다양성의 차원'으로 받아들이는 것이 아니라 '옳고 그름의 문제'로 받아들이는데 익숙하게 되었다. 결과적으로 '다르다'와 '틀리다'의 개념에 혼동을 갖게 되어 나와 생각이 다른 사람을 다른 생각을 하는 사람으로가 아니라, 틀린 생각을 하는 사람으로 단정하여 적대적으로 대하는 우를 범하고 있는 것이다. 이는 한 개인의 인격이나 성숙의 문제가 아니라, 전 사회적으로 분단이 가져온 인식론적 오류의 아픔임을 생각하고 이를 극복하고자 하는 교육적 노력이 필요할 것이다.[99]

[99] 김영대, "평화공동체를 위한 기독교교육의 과제와 교육모델," 251-52.

이는 기존의 왜곡된 교육을 인식하고, 다시 배우고, 교육하는 것이 얼마나 중요한지를 느끼게 한다. 우리는 일평생 발전하는 지식들을 습득하고, 경험하며 배우는 삶이지만, 배움을 통한 고정관념이 얼마나 우리를 지배하는지도 깨닫게 된다. 또한 그러한 고정관념으로 타자화 하고, 편견을 가지게 된다. 그러므로 새로운 것을 받아 들이기 위해서, 기존의 고정된 관념을 넘어서는 교육이 중요하다. 저절로 정보가 들어온다고 해서 과거의 것을 대체하는 것이 아니다. 스스로 현재의 지식에, 내가 가지고 있는 고정된 관념은 없는지 끊임없이 의문을 던지고, 왜 그러한 생각이 고정화 되었는지 바라보고 배워가야 한다. 포스트콜로니얼 관점에는 이러한 지배적 인식론을 넘어서는 과제가 담겨 있다.

성경공부 시간을 통해서 참여자 60 대, 남 A 는 이렇게 말했다:

> 내가 가지고 있던 견해가 틀릴 수 있다는 생각을 하게 되었습니다. 하나되기 위해, 포기도 해야하고, 내어도 주어야 한다고 했는데, 나는 지금까지 내게 있는 것을 주는 것으로 생각했습니다. 내것을 포기해야 한다. 그렇다면, 어쩌면 내 생각이 틀릴 수도 있다는 생각을 했습니다. 북한사람들은 구제불능이고, 주체사상으로 똘똘 뭉친 이들이고, 아무리 말해도 듣지 못하는 사람들일 것이라는 생각들이 틀릴 수 있다는 생각을 하고 나니, 내 생각도 포기하고 내려 놓을 수 있었습니다.

참여자는 말씀을 들으면서, 자신의 생각을 해체했다. 그리고 그 해체된 생각을 통해, 자신이 나아가야 할 새로운 방향을 제시한 것이다. 이처럼 고정된 관점을 발견하고, 그 생각을 넘을 때, 비로소 경계와 벽을 넘어서서 서로 만날 수 있다고 생각한다. 그것이 성경이 가지고 있는 다양한 능력이라고 생각한다. 한 민족을 부르셨지만, 그 민족을 통해 이방인들에게까지 나의 하나님이

되시는, 그 다양한 민족을 다 이해하고 안아 주시는 성경 이야기는 남의 이야기가 아니고, 바로 나의 이야기가 되기때문이라고 생각한다.

이렇게 다양하게 성경을 읽고 나의 생각을 더욱 확장하는데 좋은 방법 중 하나가 Dube 가 말하는 '포스트콜로니얼 페미니스트 성서읽기'이다. 이는 "여성의 문제가 단순히 독립된 것이 아니라 정치, 경제, 사회, 문화의 모든 문제와 얽혀 있다는 것을 인식하는 것이며, 이것을 해결하기 위해 누구를 희생시키고 다른 하나를 살리는 관계가 아니라, 서로 상호 의존적인 해방을 추구하는 것"이라고 설명한다.[100]

Dube 는 성서를 이렇게 본다. "구약과 신약 모두 이스라엘이 앗시리아, 바빌론, 페르시아, 로마 제국주의의 식민 지배를 받는 상황에서 쓰인 책들로 그 안에는 제국주의적인 문화와 종교, 이데올로기의 요소들이 억압받는 이스라엘인들의 저항 및 야훼신앙과 뒤얽혀서 땅, 인종, 문화, 권력, 정치, 사회, 경제, 문화 등에 대한 하나님의 메시지와 자신들의 삶의 이야기들을 담고 있는 책인 것이다."[101]

성경의 능력은 자신의 삶의 이야기을 담고 있기 때문이다. 남의 하나님이 아니라, 나의 하나님이고, 나의 하나님을 통해 남을 보되, 그의 하나님을 만나, 서로 바라보게 된다. 야곱이 에서를 만날 때의 고백처럼 하나님을 뵈옵는 것 같을 때, 그 갈등은 비로서 더 이상 두려움이 아닌, 서로를

---

[100] 한국여성신학회, "21 세기 세계 여성신학의 동향," 139.
[101] Ibid.

부둥켜 안는 화해를 이끄는 것이다.[102] 그러므로 성경 안에서 다양한 시각과 관점을 통해, 나 자신을 보고, 남을 보는 훈련은, 상대와 나, 나와 상대를 이해하는 좋은 방법이 될 것이라고 생각한다.

이러한 포스트콜로니얼 페미니스트 관점으로의 성경읽기 중, 실천 방법으로 Dube 의 '문화 간의 성서 해석(Intercultural Biblical Interpretation)'을 소개한다.[103] 성서는 다양한 종교와 문화에서 형성되었고 오늘날도 다양한 문화들과 사회에서 읽혀지고 있다. 이러한 다문화시대에서의 성서읽기는 다른 문화들과 해방적인 상호 의존성을 증진하는 방법을 추구해야 하며 그것이 바로 '문화 간의 성서읽기'라는 것이다.[104]

나는 남한과 북한을 이해 할 때, 분단의 상황에서 얽혀 있는 문화와 다양한 사회적 다름을 볼 수 있어야 한다고 생각한다. 그러한 관점에서 이렇게 다양한 문화들과 사회를 이해하려는 시도를 그 다양함이 담겨 있는 성경을 통해 시도 해 볼 때, 더욱 한 텍스트의 고착화를 깨고 다양한 세상으로 나아갈 수 있을 것이라고 생각한다.

그러한 시도를 오현선은 자신의 연구를 통해 소개한다. "2008 년 2 학기에 4 개 대륙의 5 개국(가나, 독일, 미국, 인도, 한국)의 신학생들이 온라인으로 함께한 신학교육 프로그램"을 소개한다.[105] "이는 같은 성서본문을 읽고 본문의 의미를 어떻게 유사하게, 다르게 해석하는지 서로의 눈을 통해 학습해 보기 위한 것"이라고 설명한다. 그녀는 이 작업을 통해 긍정적 효과를 정리하여 소개하고 있다. "첫째로 '같은 성서 본문을 읽어도 그 해석은 다양하게 나타난다'라는 것이다."[106]

---

[102] 창세기 33:10
[103] 한국여성신학회, "21 세기 세계 여성신학의 동향," 152.
[104] Ibid., 153.
[105] 오현선, *기독교다문화교육 다름 • 다양성 • 관용*, 185.
[106] Ibid., 201.

“둘째로는 각 참여자의 개인적 특성에 따라 차이는 있지만 타인의 눈을 통해 그려진 성서해석을 통해 자신에게 결핍된 요소가 무엇인가를 명료화하는 상호 교육의 기회가 마련되었다는 것이다.”[107] “세번째 효과는 자기성찰과 관련한 것인데, 신학생들의 개인적인 역사를 성서의 빛 아래 재구성해 보기도 하고, 자각하지 못했던 자신의 편견을 발견하고 이에 대한 수정 작업을 하는 등 자신에 대한 성찰의 기회가 마련되었다는 점”이라고 소개한다.[108] 이를 통해 그녀는 “다른 문화권의 사람들과 소통한다는 것은 사람들 간의 정체성이 함께 만나는 것을 의미한다”고 한다.[109] “이 프로그램을 진행하는 동안 이들은 자신의 존재성, 교회의 의미, 복음의 의미, 기독교인의 의미를 자신이 속한 공동체와 관련하여 생각하고자 노력했다”는 것이다.[110] 그녀는 “문화 간 성서 읽기는 서로의 눈으로 다르게 읽어 낸 성서의 의미를 통하여 상호학습을 경험하는 기회가 되었다”고 말한다.[111] 그녀는 이러한 프로젝트의 결과를 통해 다음과 같이 결론을 맺는다. “문화 간 성서 읽기는 서구 신학을 주류 혹은 전통 신학이라 규정함으로써 비서구의 신학적 사고를 신학의 토착화로 비난하고, 이 비난의 대상이 된 이들은 다시 서구 신학을 제국주의적 신학으로 비난하는 양자의 공격성을 넘어서는 대안적 태도를 학습하도록 돕는 프로그램이다.”[112] 그러면서 이 프로그램은 “서구와 비서구, 남성과 여성, 도시와 지역, 중심과 주변의 단절을 극복하고 상호중심성을 학습하는 하나의 교육적 계기로,

---

[107] Ibid., 202.
[108] Ibid., 203.
[109] Ibid.
[110] Ibid.
[111] Ibid., 204.
[112] Ibid.

어떠한 경우에도 신학생 자신이 가진 인종성, 젠더성, 지역성이 신학수업을 해 감에 있어서 약점이나 결점으로 기능할 수 없음을 인식하게 되었다”[113]고 말한다.

나는 포스트콜로니얼 페미니스트 성경읽기 중 문화 간 성서 읽기의 방법이 남한과 북한을 이해하는 다양한 대안적 성경공부가 될 수 있을 것이라고 본다. 무엇보다도 먼저 남한 사람들끼리, 세대간의 성경공부를 함께 해 보는 것이다. 20-30 대, 40-50 대, 60 대 이상의 다양한 그룹이 성경의 본문을 함께 읽고, 각자의 해석을 듣고 나눌 때, 서로의 세대 간의 차이, 그리고 상대를 이해하는 능력이 자랄 것이라고 생각한다. 더 나누어 같은 세대 안에서 남성과 여성으로 나누어 실천해보는 것도, 그 안에서 무엇이 억압적이고, 무엇이 주도적이고, 무엇이 폭력적인지, 혹은 누가 소외 되었고, 누가 약자인지를 살필 때, 우리는 성경을 통해 더욱 건강하게 갈등을 풀어갈 수 있는 지혜를 배우게 될 것이다.

나는 이러한 시도를 통해 성경을 해체하고 마음대로 읽자고 하는 것이 아니다. 이러한 시도는 성경의 진리의 다양함을 발견하고 찾아내는 밭에 감추인 보물을 찾는 것 같은 일이다.[114] 이러한 시도 중 성경의 시대와 오늘의 다문화 속에서 그 해석의 다양함으로 접근한 책이 있다. 김혜란, 최은영 공저의 “성서에서 만나는 다문화 이야기”이다.[115] 이 책에서 성경을 다양하게 해석하는 접근 중 몇 가지 기준을 가지고 했다고 소개한다. 첫째 이주 경험에 대한 것, 둘째 당시 약자로 감추어져 있던 여성이 주도하며 그들의 목소리를 듣는 것, 셋째 적극적인 행동으로 도움을 준 이주민에 초점을 맞춰 본다. 예를 들어 십보라, 라합, 브리스길라와 같은 인물이다. 넷째 이름이 불려지지 않았던 여성들을

[113] Ibid.
[114] 마태복음 13:44
[115] 김혜란 and 최은영, *성서에서 만나는 다문화 이야기* (대전: 대장간, 2013).

성경에 있는 그대로 찾아 내고 발견하는 것이다. 다섯째 일할 능력이 부족한 어린이, 노인에 대한 본문을 찾아 보고, 다양한 세대의 인물들을 배치하는 것이다. 여섯째, 독립적으로 일한 여성들이 있음을 찾아 소개하고, 일곱째, 성서의 모든 시대를 통해 이주의 역사가 있었음을 주목하고, 다음 세대에 대한 고민을 나누고자 한 것이다.[116]

이 책의 내용 중 한 대목을 소개한다면, “십보라의 아들 게르솜”이다.[117] 성경에서 늘 중심인 남성의 아들로 표현되지 않은 것부터 새로웠다. 즉 모세의 아들 게르솜이 아니라 십보라의 아들 게르솜이다. 이를 통해 여러가지 관점을 다양하게 볼 수 있다는 것이다. 십보라는 누구이며 게르솜은 누구인지를 더 풍성하게 살필 수 있게 된다. 나아가 게르솜이 주인공으로 독백 형식으로 자신의 아버지인 모세와 어머니에 대해, 그리고 자신의 문화권에 대해, 그리고 자신의 이름에 대해 설명해 간다. 이렇게 성경을 보니, 전혀 다른 시각이 열리고, 그 주변의 인물들이 다양하게 다가옴을 느끼게 되었다. 또한 성경의 이야기로 끝내지 않고, 우리의 삶의 자리에서 그러한 주변인들의 일화를 찾아 함께 고민하면서, 말씀을 어떻게 삶에 적용할 수 있을지를 고민하게 한다.

이렇게 성경을 새로운 시각과 다양함이 담긴 보물로 보고, 찾아가기 시작한다면, 그 속의 다양함 뿐만 아니라 삶의 다양함을 함께 해석하고, 바라보는 지평을 넓히게 될 것이라고 생각한다. 그러할 때 세대 간의 갈등, 남성과 여성의 갈등, 강자와 약자의 갈등, 나아가 남한과 북한의 이념적 갈등을 뛰어 넘어 함께 만날 수 있게 될 것이라고 생각한다.

---

[116] Ibid., 13–20.
[117] Ibid., 56–67.

4. 포스트콜로니얼 페미니스트 성경해석과 성경공부 제안

지금까지 나는 분단으로 인한 갈등을 극복하기 위해, 교회 내에서 평화통일교육의 필요성과 대안적 성경해석으로 포스트콜로니얼 페미니스트 성서해석에 대해 이야기 했다. 이제 평화통일교육으로 그러한 성경해석과 성경공부의 방법을 제안해 보고자 한다.

1) 평화통일교육을 위한 성경해석

지금까지 교회 내 통일교육의 주체는 남한이었다. 그러나 만약 우리가 북한이라면, 어떨까. 북한의 입장에서 남한의 복음이라는 성경을 갑자기 전달한다면, 그들의 입장에서는 어떨까. 이러한 관점으로 평화통일교육을 위해서 성경을 해석할 때마다, 우리가 늘 선택한 '주체'에서 '객체'를 선택해 보는 것이다. 또한 소외 된 이들, 이름 없던 이들, 중심의 이야기를 벗어나 주변의 이야기를 드러내는 훈련을 해보는 것이다. 남성 중심에서 여성과 약한 자를 발견하고, 가부장제의 스토리에서 가족 스토리가 되도록 헌신한 이들은 누구인지를 찾아 내 보는 것이다. 그로 인해 다양하게 우리가 가지고 있었던 주도적 생각들을 해체하고, 상대를 이해하는 훈련을 통해, 다름과 다양 안에서 공존하는 힘을 키울 때, 비로소 남한과 북한을 인정하며 만날 수 있을 것이라고 생각한다. 그러나 이 훈련은 한 번에 되지 않는다고 생각한다. 성경을 바라보고 읽고, 해석 할 때마다 이러한 질문과 관점을 가지고 읽어 갈 때, 대안적 성경 읽기는 더 다양해 질 수 있을 것이다.

a. 평화통일교육을 위한 포스트콜로니얼 페미니스트 성경해석 1 – 일상의 고통을 느끼고 나누기

- 묵상본문 사사기 19 장

- 중심으로 볼 장면 : 사사기 19 장 21-26 절[118]

- 성경해석 : 고통에 있는 약자 바라보기

본문을 통해 만나는 레위인의 첩은 그 이름초자 알려지지 않은 여인이며, 인권유린과 폭행을 당했지만, 그 억울함과 고통이 성경에 기록되지 않은 사람이다. 이 여인은 남편에게 버림받아도 되는 존재로 여겨졌다. 불량배들에게 새벽이 되도록 윤간을 당하고 쓰러졌지만 아무도 주목하지 않았다. 새벽에 그 모습을 보게 된 레위인은 그 여인이 폭력을 당하고 죽게 된 것에 분노한 것이 아니다. 자신의 소유물인 첩을 함부로 대한 베냐민 불량배들에게 모욕감을 느껴서 분노한 것이다. 이후 사사기 20 장-21 장은 레위인과 그에게 지시를 받아 전쟁을 일으키는 이스라엘 관점에서 읽으며, 사사기 21 장의 마지막, 즉 이스라엘에 왕이 없었기 때문이라는 한 마디로, 그냥 정당성을 옹호하는 것을 끝이 난다. 그러나 이 본문을 그러한 레위인의 첩의 관점에서 보면 어떨까. 사회의 보호망과 안전망 안에 있는 사람의 시각에서는 결코 알 수 없는 일이다. 그 고통을 잡아보려고 애쓰고, 느껴보려 애쓰지 않는다면, 이러한 주변인의 인권유린은 우리에게 무덤덤한 일이 되고 만다. 이 여인이 얼마나 아팠을까, 얼마나 고통스러웠을까, 얼마나 외로웠을까, 끊임없이 회상해보고, 그 여인의 고통을 묵상하지 않으면 우리는 주도권자가 되어, 그 안전망에서 약자를 발견하지 못하는

[118]"그들이 마음을 즐겁게 할 때에 그 성읍의 불량배들이 그 집을 에워싸고 문을 두들기며 집 주인 노인에게 말하여 이르되 네 집에 들어온 사람을 끌어내라 우리가 그와 관계하리라 하니 집 주인 그 사람이 그들에게로 나와서 이르되 아니라 내 형제들아 청하노니 이 같은 악행을 저지르지 말라 이 사람이 내 집에 들어왔으니 이런 망령된 일을 행하지 말라 보라 여기 내 처녀 딸과 이 사람의 첩이 있은 즉 내가 그들을 끌어내리니 너희가 그들을 욕보이든지 너희 눈에 좋은 대로 행하되 오직 이 사람에게는 이런 망령된 일을 행하지 말라 하나 무리가 듣지 아니하므로 그 사람이 자기 첩을 붙잡아 그들에게 밖으로 끌어내매 그들이 그 여자와 관계하였고 밤새도록 그 여자를 능욕하다가 새벽 미명에 놓은지라" 사사기 19:21-24 (개역개정)

여전히 억압자로 살지도 모른다. 나는 일상에서 다른 이의 고통을 얼마나 공감하고 이해하려고 애쓰고 있나를 살펴보라. 또한 철저히 레위인의 첩 이야기를 지금까지 가해자의 관점에서 자신들의 전쟁을 정당성으로 옹호하기 위해 사용한 관점을 벗어나, 이들의 아픔을 발견하고 살필 수 있을 때, 사회의 여러 문제들도 그러한 주도권적 관점으로 보지 않게 될 것이다. 또한 북한을 단순히 약자로만 생각하고 우리가 도와야 할 대상으로만 생각할 때, 첩을 끌어내다 준 레위인이 우리가 아닌지 돌아보아야 한다.

b. 평화통일교육을 위한 포스트콜로니얼 페미니스트 성경해석 2 – 연결하고 함께 하기

- 묵상본문 출애굽기 1-2 장

- 중심으로 볼 장면 : 출애굽기 1 장 15-22 절, 2 장 1-10 절

- 성경해석 : 외롭지 않을 수 있는 힘

애굽 왕의 명령이 떨어졌다. 출산 때 딸은 살려두고, 아들은 죽이라는 명령이었다. 이 명령이 어겨지고, 모세가 장성하게 자라는 이야기가 본문이다. 이 명령으로 가장 외로운 사람이 누구였을까를 찾아 본다면, 단연 모세의 어머니 요게벳이었을 것이다. 그러나 가장 외롭지 않을 수 있었던 사람도 요게벳이다. 왜냐하면 그를 도운 이들이 있었다. 그들은 어머니의 심정을 이해하며 이 일에 함께 한 것이다. 자신의 아픔처러 이해하고 함께 한 것이다. 그의 곁의 인물들을 보면 산파 십브라와 부아가 등장하고, 요게벳의 딸이 등장하고, 바로의 딸이 등장한다.

이들의 심정을 각자가 되어 보고, 서로 마음을 나누고 각자의 자리에서의 다양한 마음을 이해해보는 것이다. 그를 통해 북한을 이해할 때 우리가 비로소 어떻게 도울 수 있을지를 바라보게 되고, 지금의 사회에서의 약자들은 누구인지부터 눈을 들어 살펴보고, 그들과 연결해 나가는 것은 더 이상 외롭지 않는 힘임을 느끼게 될 것이다.

2) 포스트콜로니얼 성경공부 활동

a. 포스트콜로리얼 성경공부 1: 잃어버린 목소리 찾아 주기

- 본문 창세기 34 장

- 성경공부 활동

(1) 본문에 등장하는 사람들을 찾아 본다.

(2) 본문에서 강자는 누구이며, 약자는 누구인지 살핀다.

(3) 약자의 이야기가 있는지 살펴보고, 자유롭게 약자의 입장을 발표해 본다.

(4) 우리는 가해자인가? 약자인가?

(5) 그동안 무심코 지나간 일상에서 있을 약자들의 아픔들은 무엇인지 삶의 자리에서 찾아 본다.

(6) 일상에서 느낀 고통을 어떻게 줄여 갈 수 있을지 토의해 본다.

- 성경공부를 위한 도움 : 창 34 장은 성폭행 피해를 입은 한 여성과 그녀를 둘러싼 아버지와 남자 형제들, 그리고 가해남성의 입장을 상세하게 다루고 있다. 디나는 성폭력 사건의 피해 당사자였음에도 불구하고 자신이 겪은 폭력에 대해서 어떤 감정을 가졌는지, 가해자를 어떻게 다룰 것인지에 대한 어떤 권한도 갖지 못했다. 심지어 성경은 가해자인 세겜이 그녀를 사랑하기 때문에 디나의 아버지 야곱을 찾아가서 청혼했다고 기록하고 있다. 이뿐 아니라 디나의 오빠들은 성폭력 피해사실을 접했을 때, 그녀의 고통의 크기를 헤아리거나 아픔에 공감하지 못하고, 그들은 세심이 자신들의 아버지의 딸을 욕보였고, 자신들에게 부끄러운 일을 했기 때문에 슬픔과 분노를 억누르지 못했다. 심지어 자신들의 복수를 위해, 성폭행 당한 여동생을 세겜의 청혼에 허락한 것처럼 속여서, 악행을 저지른다. 이 남자들의 이야기 속에서 정작 성폭행을 당한 디나의 아픔은 지워져 있다. 그리고 가족들은 복수를 위해서 상대의 청혼을 받아들인다. 그러나 디나의 생각은 어땠을까. 지워진 디나는 누구인가. 지금도 수많은 여성은 존재를 약탈당하는 피해를 입고 죽거나 살아남아서 여성을 도구화시키는 폭력의 야만성을 고발하고 있다. 위안부 할머니들의 목소리는 수치를 넘어, 사회의 무관심을 넘어 다시 소리를 찾아 일어선 것이다. 우리 사회에 잃어버린 목소리는 없는가. 우리 주변에 사라진 아픔은 없는가. 우리의 입장이 아닌, 그들의 입장에서 찾아 보고, 이야기 보도록 한다.

b. 포스트콜로리얼 성경공부 2: 다름에서 하나되기

- 본문 사도행전 10 장

- 성경공부 활동

(1) 본문에 등장하는 사람들을 찾아 본다.

(2) 등장한 사람들의 신분의 다름을 발견한다.

(3) 다름이 다양으로 이해되고, 하나 될 수 있었던 이유가 무엇인지 살펴본다.

(4) 우리 안에 다름을 틀림으로 바라보는 것은 없는지 살펴본다.

(5) 우리가 다름을 다양하게 함께 공존할 수 있는 방법들을 나눠본다.

– 성경공부를 위한 도움 : 본문은 이방인 고넬료, 유대인 베드로, 그리고 이방인 고넬료의 가족과, 이방 종들이 등장한다. 어떻게 사로 다른 이들이 복음 안에서 하나가 될 수 있었을까. 이들의 어떻게 상호의존하며 살 수 있을까. 내가 고넬료라면 어떤 생각이 들까. 내가 베드로라면 어떻게 할까. 내가 그의 가족들이라며, 내가 종이었다면. 이러한 서로의 입장에서 서로 다름이 단순히 틀린 것이 아님을 발견하고, 그 다름의 다양 안에서 어떻게 통합으로 살아 갈 수 있을지를 생각해 본다. 다름은 복잡함이나 어지러움이 아니라, 풍부한 사회를 만들어 갈 수 있는 다양함이다. 또한 한 성경 안에 오직 믿음으로 구원을 얻음을 강조하는 바울의 서신들과, 행함을 강조하는 야고보서가 함께 묶여 있음으로 균형을 유지하며, 각기 다른 입장에서 쓰여진 마태, 마가, 누가, 요한의 책들이 복음서로 있어서 보다 풍부한 예수를 이해 할 수 있는 것임을 깨닫는 시간을 가진다. 그리고 다름을 틀림으로 생각해 온 잘못된 판단이나, 오해, 그리고 편견을 발견해 가는 시간을 통해, 다른 상황 속에 있는 사람과 평화적인 관계를 유지하기 위해서 상대방의 문화적 관점과 상황을 볼 수 있는 능력을 키워 가도록 돕는다.

c. 포스트콜로리얼 성경공부 3 : 이름을 찾아서

- 본문 사사기 11 장 30-40 절

- 성경공부 활동

(1) 소그룹으로 모여, 자기 이름을 소개하고 자기 이름에 대한 story 를 각자 나눈다.

(2) 본문에 등장하는 사람들을 찾아 본다.

(3) 등장한 사람들의 이름이 있는지 살핀다.

(4) 왜 이름이 기록되지 않았을까를 각자의 생각으로 나눠 본다.

(5) 이 이야기의 주변이 중심이 되도록 다시 살펴 성경을 이야기 해 본다.

(6) 우리 주변에 있는 이름들 중, 주도적이고, 권위적이고, 가부장제적인 것들을 살펴본다.

(7) 각 소그룹은 발견한 것에 새로운 이름들을 지어보고, 그 이름에 담긴 이야기를 발표한다.

- 성경공부를 위한 도움 : 천한 출신의 입다가, 가정에서 쫓겨난 상처(사사기 11:1-2)를 극복하고 전쟁에 승리하여 지도자가 되는 이야기이다. 그리고 입다는 딸의 죽음을 극복한 영웅으로, 믿음의 인물로 두각되는 것 같지만, 다른 각도로 살펴보면 허물 많은 인간이고, 두려움과 불안으로 인해 나온 과도한 방어적 행동이 서원이었음을 알 수 있다. 나아가 자신의 참담함의 책임을 가장 먼저 달려나온 딸에게 전가한다. 그런데 입다의 딸은 어떤가. 기생의 아들로 태어난 아버지의 처지를 잘 알고 있었고, 그런 아버지를 쓰시려는 하나님의 섭리를 본 것이다. 그래서 입다의 딸은 아버지의 서원을 따를 때 하나님의 계획이 완성됨을 알고 있었다. 결국 이 이야기의 승리는 입다의 딸이다. 그러니 마땅히

그녀의 이름이 승리의 역사에 기록되어야 했을 텐데, 기록되지 않았다. 그 훌륭한 딸을 길러낸 어머니, 할머니(기생신분)조차 기록되지 않았다. 이름이 새겨지지 않은 이 이야기 속에, 이들의 이야기는 없다. 이들 뿐만 아니라 입다와 두 달간 함께 했던 친구들의 이야기도 없다. 그리고 어떻게 그 시간을 보냈을까. 원망과 한탄을 했을까? 도망칠 방법을 모색했을까? 이 어처구니 없는 현실을 어떻게 받아들였을까? 그리고 두 달이 흘러 이 일은 이루어진다. 아마도 두 달간의 친구들은 입다의 딸의 아픔을 깊이 공감하고 나눴을 뿐 아니라 이 죽음이 헛되지 않도록 끝까지 그녀를 기억하기로 약속 했을 것이다. 그 두 달의 시간을 오늘날 어떻게 상상하고 재현할지가 우리에게 던져져 있는 과제이다. 우리 일상에도 무수히 이름 없는 존재, 이름으로 억압받고 사는 존재들이 있다. 그들을 향해 입다의 딸의 친구가 되어 함께 애도하고 아파할 수 있다면, 그 이름 없는 존재, 억압 받는 존재들은 다시 일어설 수 있을 것이다. 이름에 담긴 이야기를 다시 생각해 볼 때, 우리가 기득권자는 아닌지, 내가 가해자는 아닌지, 나 또한 억압하는 자는 아닌지 돌아보게 되고, 서로를 바라볼 수 있게 될 것이다. 통일에 대한 생각도 마찬가지 이다. 이름 없는, 알지 못하는 북한을 무조건 돕겠다는 것은 우리의 기득권의 표현 일 수 있다. 먼저 그들의 두 달의 친구가 되어, 깊이 공감하고, 함께 나눌 수 있어야 한다. 그러할 때, 비록 그것이 죽음의 길이라도 함께 갈 수 있고, 기억될 수 있고, 서로 상호의존 할 수 있게 될 것이다. 주변의 이름부터 찾아 보자. 그리고 다시 이름을 지어주자.

활동의 예 –

유모차 : 왜 엄마와 아기의 차일까? 아빠는 왜 없을까? 아이가 타는 차이니, 유아차라고 하면 어떨까.

시댁, 처가 : 왜 시 쪽은 댁이라고 높이고, 처 쪽은 가라고 낮출까? 동등되게 시댁, 처댁 혹은 시가, 처가 라고 부르면 어떨까?

통일후 국기, 국가, 국화 : 남북한이 평화통일이 되면, 우리는 여전히 남한, 북한이라고 부를 수 있을까? 국기는, 국가는, 국화는 어떻게 해야 할까? 복잡한 고민으로 말고, 즐거운 상상력으로 서로가 존중되는 국기, 국가, 국화를 만들어 보고 지어 보는 것은 어떨까?

성경의 몇 본문을 포스트콜로니얼 관점에서 대안적 해석과 공부활동으로 풀어 보았다. 그러나 이러한 대안만이 오직 답은 아니며, 평화통일을 위해 나아가는 다양한 방법 중 지극히 작은 하나의 시도일 뿐이다.

V. 결론

이 연구 프로젝트는 나의 삶의 자리에서 느끼는 갈등으로 시작하였다. 그 갈등은 서두에 언급한 대로 분단으로 인한 갈등이다. 약 15 년 전, 첫 목회지가 강원도 고성이었다. 이곳은 북한과 동일한 지명(북한도 강원도 고성이라고 부른다)을 가지고 있는 곳이고, 북한과 남한의 분단을 그대로 볼 수 있는 곳이다. 그곳에서 목회를 하던 중 북한의 금강산을 육로로 갈 수 있는 기회가 주어졌다. 다녀온 후 감격도 있었지만, 나에게 남겨진 두려움의 여운이 있음을 보게 되었다. 북한의 금강산에 가서 모든 간판과 메뉴판의 글씨를 다 읽을 수 있었기에, 언어적 장벽으로 느끼는 두려움이 아닌, 다른 두려움을 느끼고 있었음을 깨달았다. 무엇 때문일까 생각해보니, 북한을 향한 반공교육이 내 생각에 아직 남아 있었음을 알게 되었다.

또한 이러한 교육을 받았거나 전쟁의 경험과 상처가 있는 대부분의 성인 이후의 세대는 북한에 대해 적대감정이 잠재되어 있고, 이로 인해 북한에 대해 자유롭게 이야기 하지 못할 뿐만 아니라, 남한과 북한이 직면한 분단에 대한 문제에 대해 다양한 의견을 나누지 못함을 보게 되었다. 이는 정치적 오해를 받지나 않을까, 혹은 공산주의자 더 나아가 빨갱이라는 말을 듣지나 않을까 하는 두려움이 앞서고 이러한 갈등이 우리에게 있다는 것을 보게 되었다. 그러므로 우리가 평화통일을 바라고, 기대한다고 하지만 이러한 갈등을 치유하고 회복하지 않으면 평화통일로 가는 길은 어쩌면 불가능 할 수도 있을 것이라는 생각을 하게 되었다.

그래서 나는 연구 프로젝트를 통해 평화통일을 준비하는 다양한 방법들 중 하나의 방법을 제시하는 것으로 시작했고, 특별히 남한의 지역 교회 내에서 실시하는 평화통일교육에 관심하고 연구를 진행했다. 이는 평화를 지향하며 남한과 북한이 어떻게 통일 이전에 먼저 통합적 사고를

가지고, 서로를 이해 할 수 있을까 하는 생각이 있었고, 그것을 교회 내 평화통일교육으로 살펴본 것이다.

연구 프로젝트를 준비하며, 갈등을 치유하고 회복하기 위한 실마리를 클레어몬트 목회학 박사과정에서 얻게 되었다. 박해정 교수의 다양한 예배학 강의는 매우 유익했다. 전통예배, 열린예배의 많은 관점 속에서 성경의 진리를 벗어나지 않는 신앙적 고백을 우리가 예배 안에 어떻게 담아 낼 수 있을지를 끊임없이 고민하게 했다. 목회현장의 패러다임을 예배를 통해 배우는 시간이었다. 나아가 강남순 교수를 통해 젠더에 대한 다양한 사회적 생각의 확장과, 오현선 교수의 다문화 이해 기독교교육과, 김혜란 교수의 포스트콜로니얼 관점과 상호 의존에 대한 수업은 이러한 나의 갈등에 문제에 대한 치유와 회복, 변화에 힘을 불어 넣어 줬다.

이를 통해 평화를 성찰 할 수 있었고, 통일과 선교에 대한 부분을 다시 살필 수 있었다. 가장 큰 변화는 선교이다. 우리가 사용하는 이 선교라는 단어가 때론 역사에서 얼마나 억압적이었는지, 그리고 그 선교를 통해 얼마나 많은 주변인이 발생했는지를 보게 된 것이다. 그 동안의 선교를 비판하는 것이 아니다. 고민하지 않고, 내 중심의 선교, 내가 가지고 있는 힘의 선교는 그러한 억압을 반복할 뿐이란 것을 깨달았다는 것이다. 이 부분을 평화통일에 적용해 본다면 우리는 선교라는 이름으로, 평화라는 이름을 가지고 상대에게 또 다른 폭력과 억압자가 될 수 있음을 바라보게 된다. 이러한 선교의 패러다임은 나에게 매우 중요한 변화이다.

또한 이러한 공부를 통해 생각으로 머무는 것이 아닌, 현장으로 나아가야 함을 강력하게 도전 받는 시간이었다. 교실에서 탄탄하게 고민한 것을 교실 밖으로 나아가도록 하는 것이 실천신학이었다. 이것을 내 목회현장으로 이어온다면 교회에서만 말씀이 선포되고, 나누도록 하는 것이 아니라 말씀

안에서 철저히 배우고 고민하되, 함께 삶 속에서 눈을 들어 연약한 자들을 살피고 이해하고 돌보는 것이 실천신학이다. 우리는 무엇보다도 상호 의존되어 있다. 그래서 누구의 소리는 남의 소리가 아니라 바로 내 소리가 되는 것이다. 예수의 '네 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라'한 것이 같은 맥락임을 깨닫는다.[119] 나를 사랑한다는 것은 다른 것이 아닌, 남을 사랑하는 것이다.

더욱이 나의 목회적 관점에도 변화가 있었다. 목회는 내가 알고 있는 말씀을 가르치고 돌보는 것을 넘어, 함께 배우며, 공유하고, 나눌 때, 더욱 다양하고 건강한 생각들이 삶에서 펼쳐질 수 있음을 깨달았다. 아내에게서도 배울 것이 있고, 아이들에게서도 배울 것이 있으며, 어른들께도 배우고 나눌 수 있는 것이다. 이를 통해 서로를 존중하는 사회는 갈등을 치유하고 회복하며, 나아가 변화되는 놀라운 힘을 얻게 될 것이다. 이것이 클레어몬트에서 공부하며 얻은 것들이다. 그리고 이러한 클레어몬트 신학대학원에서 지향하는 실천신학의 목적은 삶의 자리에서 갈등을 풀어가고, 치유하며 회복하여 변화해 가기 위해 발판을 마련하기 위한 학문임을 깨닫게 되었다.

앞으로 나는 내 목회를 하지 않을 것이다. 우리 목회를 할 것이다. 우리가 모두 사랑할 수 있는 존재이고, 우리가 모두 헌신 할 수 있는 존재이며, 우리가 서로 깨닫게 해 주는 진리의 도구이다. 이 사실을 기억하며 삶의 자리에서 상호 의존하며 이해하며, 언제든지 일어나는 갈등을 풀어가기를 두려워하지 않을 것이다. 그 이유는 끊임없이 함께 고민하고 나눌 때, 치유되고 회복하여 변화되는 일들이 더 많아 질 것이기 때문이다.

공부를 통해 실천신학을 학문이 아닌 나의 삶의 자리로 풍성히 가져올 수 있었던 것은 나에게 가장 큰 선물이다. 그리고 이것을 교회와 함께 나눌 수 있을 것이라는 기대가 더 많아졌다.

---

[119] 마태복음 22:39

인도해주신 하나님께 감사하고, 공부를 포기 하지 않고 여기까지 올 수 있도록 성심껏 도와주신 김혜란 교수님과 김남중 교수님, 모든 시간을 배려해주신 사랑하는 종교교회와 성도님들, 최이우 담임목사님, 그리고 무엇보다도 가장 가까이서 믿음과 따뜻한 격려로 함께 해준 김선희 아내와 아빠와의 시간을 모두 양보하고 기다려준 아들 승현, 딸 희원에게 감사함을 느낀다. 기도로 중보해 주신 장모 한태순 권사님과 처이모 한태희 권사님, 부모 이수홍 장로님, 박정애 권사님께도 감사함을 전한다. 이러한 감사를 되뇌이는 것은 이 또한 모두 나 혼자만의 공부가 아니었음을 깨닫기 때문이다. 즉 배움과 실천은 나 혼자만이 할 수 있는 것이 아님을 깨달았다. 이를 통해 타자화 되고, 주변화 된 이 땅의 모든 곳에, 그래서 벌어지는 갈등의 현장에서 이러한 상호적 배움과 실천들이 더 풍성해 지길 바란다.

이 연구는 결론이 아니라 하나의 여정이다. 또한 이 연구는 비판이 아닌, 하나의 대안으로 작은 실천적 제안이다. 그래서 앞으로의 길이 더 중요하다. 단순히 깨달음을 나누는 것을 넘어, 상호 의존이 되기 위해 고민해야 하고, 가진 자의 위치에 있는지, 아닌지를 늘 살펴야 하며, 내가 가지고 있는 힘을 가지고 억압하는 것이 아니라, 어떻게 나눌 수 있을지를 고민해야 한다. 그것을 통해 서로에게서 함께 드러나는 힘이 될 수 있도록 하는 방법은 무엇인지 현장에서 고민해야 할 것이다. 그러한 고민과 함께 앞으로 현장에서 참 많은 다름을 발견하게 될 텐데, 이것이 틀림이 아닌 다양함으로 바라보며 서로를 존중하고, 의존하며 나아가야 하는 과제가 남아 있다.

또한 작든, 크든 나의 자리에서 시도를 해보고 변화하려고 끊임없이 노력하고, 실천하지 않으면 상대를 이해하고, 남의 고통에 동참하는 일은 불가능함을 깨달았다. 이러한 실천 하나 하나가, 바로 평화로 가는 길이다. 이렇게 평화를 일구는 일도 그러하듯이 통일도 여정이고 운동이고

훈련이다. 이러한 여정은 나의 삶과 함께 성경에 대한 다양한 깊은 고민이 없이는 어렵다는 것을 깨닫는다.

이 연구 프로젝트를 시작하고, 가장 어려운 부분은 나 스스로가 연구를 위해 면담자에게 하고 싶은 질문을 만들어가는 것이었다. 왜 이렇게 어려웠는지 뒤돌아보니, 질문이 너무도 정형화 되어 있었음을 발견하게 된다. 연구 프로젝트를 마칠 때 즈음 깨닫게 된 것은 아직도 내가 그동안 가지고 있었던 주도적 선교, 가부장적 목회적 관점, 서구와 비서구에 대한 인식의 변화가 많지 않았다는 것이다. 클레어몬트 신학대학원 실천신학 목회학 박사과정의 다양한 coursework 을 통해, 나는 많이 변화되고, 지식도 확장되었다고 생각했는데, 평화통일이라는 주제 속에서 느낀 갈등을 주제로, 논문을 써가며, 그리고 지도교수진의 지도와 제안들 속에서, 나의 생각이나 관점이 얼마나 고착되어 있는지를 다시 보게 되었다. 그래서 이 연구 프로젝트를 통해서 한 개인의 생각과 관점의 변화가 얼마나 어려운 것인지 경험하게 되었다.

교육을 '은행 저금식 교육'[120]으로 받고자 하면 안된다. '준비 되었으니 가르쳐 주세요'라는 자세 또는 그러한 관점으로 상대를 가르쳐야 한다는 자세는 사람과 사람이 만나는 통일 주제에 있어서 특히나 지양해야 할 자세라는 생각을 가지고 있었음에도, 어느새 통일교육이라는 틀을 다시 주입식 교육의 틀로 인식하고 돌아가는 것 같은 모습을 나 스스로에게 본 것이다.

---

[120] Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed 페다고지*, trans. 남경태 (서울: 그린비, 2002), 90-101. 은행 저금식 교육이란, 교사와 학생이 대화하는 것이 아니라 설명적 성격을 지닌다. 설명하는 주제와 설명을 받는 객체가 존재할 뿐이다. 교사는 가르치고 예탁금을 만들면, 학생은 그것을 오로지 받아 저장하고, 암기하고, 반복하는 보관소를 표현한 말이다. 이 은행 저금식 교육관에서 지식이란, 지식을 가지고 있다고 자처한 사람들이 아는 것이 없다고 여기는 사람들에게 일방적으로 전달하는 것이 된다. 이는 억압 이데올로기의 한 특징고, 억압자와 피억압자, 즉 강자와 약자를 나뉘게 하는 사고 틀이다. 이와 반대되는 개념이 문제제기식 교육이라는 개념이며 이는 단순히 가르치는 사람과, 배우는 사람이 아니라, 양측이 성장하는 과정에 대해 공동의 책임을 가지고 교사와 학생이 존재하는 것이 아닌, 교사가 학생인 동시에 학생이 교사가 된다. 이를 통해 서로의 대화 관계를 성립시켜서 서로를 통해 얻게 한다는 개념이다.

마지막으로 클레어몬트 공부와 연구 프로젝트를 통해, 공부란 남에게 없는 것을 새롭게 제시하기 위한 것이 아니라, 다양한 공부를 통해 상대의 존재적 가치를 인정하고, 나의 존재적 가치와 상호 진정으로 의존되는 것을 깨닫는 것부터가 출발이라는 생각을 하게 되었다. 실천신학 목회학 박사과정의 공부를 시작할 때는 내 공부라고 생각했다. 내가 공부하는 것이고, 내 지식이 확장 되어질 것을 기대했다. 그런데 삶의 자리로 돌아와 배운 것을 아내와 나누고, 그 나눈 것에 대해 아내의 생각을 다시 공유하면서 그 안에서 어떤 실천들을 우리가 할 수 있을까를 고민하다 보니, 우리의 공부임을 깨달게 되었다. 더 나아가 우리 핵가족 가정의 우리가 아니라, 우리가 사는 세상, 우리가 일구는 하나님 나라로 이어지고, 다시 이러한 고민은 결국 우리 각자가 서 있는 곳으로 흘러간다는 것이다.

나는 이 연구 프로젝트를 위해 여러 학문들을 접하며, 내 현장에서 목회자는 무조건적으로 주는 자가 아니며, 성도는 무조건 적으로 받는자가 아님을 깨닫는다. 목사가 설교할 때, 유치부 어린이를 통해서도 얼마든지 신앙의 모습을 배울 수 있다는 사실이다. 그래서 예수도 제자들에게 어린아이가 오는 것을 금하지 말라[121]고 하셨던 것 같다. 이렇게 더불어 존재함을 인식 할 때, 비로소 강자와 약자, 억압과 피억압의 구도에서 벗어나 서로에게서 배우고, 서로의 차이를 인정하고, 서로에게서 일어날 수 있는 갈등까지도 이해하며 만나게 될 수 있을 것이라고 생각한다.

논의 및 제언에서 몇 가지의 제안은 내가 공부를 통해 발견한 깨달음 들이다. 선교라는 이름이 얼마나 좋은가, 그러나 그 안에 담긴 부정적인 부분들을 자각하고 인식하는 것이 더 중요함을 깨닫는다. 우리가 북한을 향해 우리의 소원은 통일이라는 말을 할 때, 이 통일이 어떠한 통일인지, 이

---

[121] 마태복음 19:14.

통일은 누구의 주도에 있는 통일인지, 또한 이들을 모두 기독교인화 하는 것이 목적인지, 나에겐 지극히 주관적이고, 지극히 억압적인 생각이 상대를 향해 없는지, 끊임없이 돌아보아야 한다는 것이다. 그러한 관점을 가지고 내 삶의 직면한 갈등을 풀어가는 것을 시도해 보고, 용기를 내어 볼 때, 비로소 평화통일은 한 걸음 성큼 다가와 있을 것이라고 생각한다. 더 이상 북한 사람이 낯설지 않고, 북한 사람이 적으로 느껴지지 않을 때까지 부단히 노력할 때, 어느새 영토의 통일을 넘어, 사람과 사람의 통일은 우리에게 선물로 다가와 있을 것이다. 작지만 이러한 실천과 나눔과 노력들은 어느새 나를 변화 시킬 것이고, 가정을 변화 시킬 것이며, 교회를 변화시켜서, 이 땅 사회를 변화 시킬 것이다.

부록 I : 연구참여동의서(Appendix I : Informed Consent Form)

귀하는 이선진 목사의 “분단의 갈등을 넘어 통합을 위한 한국교회 통일교육 방향과 준비연구 – 기독교대한감리회 종교교회 통일학교 사례를 중심으로”라는 제목하의 연구논문에 참여합니다. 이 연구는 Claremont School of Theology, 1325 N. College Ave; Claremont, CA 91711 의 김혜란 교수, 김남중 교수의 지도아래 이선진 목사에 의해 수행됩니다. 지도교수의 이메일은 주심 김혜란 박사(hyeran.kimcragg@usask.ca), 부심 김남중 박사 (njkim@cst.edu) 입니다.

이 논문의 목적은 종교교회의 통일선교학교에 참여한 이들을 대상으로 심층면담을 통해, 남과 북의 분단으로 나타난 갈등이 삶의 자리에 어떤 것이 있는지, 그리고 그러한 갈등을 풀어갈 대안이 포스트콜로니얼 성경교육이 될 수 있을지를 질적 연구로 하고자 합니다. 귀하의 참여는 이러한 분단의 갈등을 풀어갈 방향을 연구하고 제시하는데 보다 나은 이해를 위해 도움이 될 것입니다. 이 연구에 대하여 아래에 있는 연구자의 연락처로 자유롭게 연락할 수 있습니다.

서울 종로구 도렴동 32 번지 종교교회 5 층 교역자실, ***-****-****, sunjini94@hanmail.net

귀하는 연구에 참여하기 위하여 18 세 이상이어야 합니다.

만약 연구에 참여기를 동의하신다면 인터뷰가 진행될 것입니다. 인터뷰는 약 1 시간 이하 정도 소요 될 것이며, 1 대 1 심층 면담으로 진행 될 것입니다. 장소는 교회 안 소그룹실이 될 것이지만, 원하지 않으신다면, 요청하신 개방된 다른 장소에서 할 수도 있습니다. 귀하의 인터뷰는 녹음되고, 필사 될 것입니다. 녹음 된 모든 내용과 필사본은 본 논문 연구에만 사용될 것입니다. 귀하의 참여는 본 논문의 연구 목적을 위한 것입니다. 귀하는 연구참여에 비용을 지불 하지 않으며,

또한 연구참여에 대한 보상은 없습니다. 그러나 귀하의 귀한 인터뷰는 실제적인 통일선교학교 참여자로서의 의견으로 논문연구에 실제적 분석, 혹은 평가가 되는 소중한 자료들이 될 것이고, 연구의 신뢰도와 질을 향상하는 유익함이 있을 것입니다. 또한 이 연구는 분단의 갈등을 치유하고 회복하는데 도움이 될 수 있는 이론들을 포스트콜로니얼 관점에서 정리해보고, 나아가 실천이라는 현장까지 접근해보고자 하는 것으로, 교회 안에서 평화에 뿌리를 둔 통일교육이 목회적 관점에서 꾸준히 나눠지고, 가르쳐지도록 하고자 하는 통일학교의 사례를 중심으로 참여자들에 대한 인식 전환이나, 그러한 자료를 통해, 우리가 속한 교회는 어떻게 통일을 준비할 수 있을지, 실천적 목회의 방향에 도움이 될 것을 기대하고 있습니다.

귀하의 연구참여에 대한 위험은 없습니다. 다만, 귀하로 하여금 1 시간 정도의 1 대 1 인터뷰가 피로감을 느끼게 할 수도 있고, 공개된 공간이지만 장소와 분위기로 인해 불안감을 느끼게 할 수도 있고, 질문의 내용으로 인해 불편한 감정이 나타날 수 있습니다. 그러할 때는 언제든지 말씀하셔서 인터뷰를 잠시 쉬거나, 질문에 대해 거절하실 수 있습니다. 귀하의 이름, 이메일, 다른 개인적인 정보는 연구자료가 수집되는 기간 동안 보관 될 것입니다. 개인이 가능한 개인 정보는 공개되지 않도록 할 것이며, 논문에 귀하의 인터뷰 내용이 기재될 때 귀하의 성함과 개인 정보는 모두 익명으로 기재함으로써 귀하의 권익과 개인정보 보호에 최선을 다할 것입니다. 귀하의 개인 정보는 오직 연구목적을 위해서만 사용될 것입니다. 또한 제한 된 수의 연구 관련자들이 자료를 수집하는 동안 자료를 열람할 수 있는데, 주,부심 교수님과만 공유하게 될 것입니다. 또한 녹음 파일과 필사본은 연구자의 개인 노트북에만 저장될 것이며, 암호화를 통해, 누구도 접근 할 수 없도록 할 것입니다. 논문 연구가 끝나면 귀하와 관련된 모든 자료는 파기 될 것입니다.

귀하의 연구참여는 자발적인 것입니다. 귀하는 어떤 질문에도 답변을 거절할 수 있으며 또한 어느 때든지 연구참여를 철회할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 연구참여 철회는 귀하가 가지고 있는 클레어몬트 신학대학원과의 관계에 아무런 영향을 미치지 않습니다. 만약 연구참여를 원하시지 않는다면 단순하게 참여를 철회하시기 바랍니다.

만약 귀하가 연구와 관련한 질문이 있거나 귀하의 이메일을 업데이트 할 필요가 있다면 연구자 이선진 목사의 ***-****-****나 sunjini94@hanmail.net 로 연락바랍니다. 이 연구는 클레어몬트 신학대학원 기관 윤리심사위원회(Institutional Review Board)의 검토를 받아 왔으며, 이 연구의 연구번호는 (연구번호, IRB 회장이 연구번호를 연구자에게 부여할 것입니다.) 입니다.

만약 귀하의 권리에 대한 질문이 있거나 이 연구에 대하여 불만족스러운 점이 있다면 기관윤리심사위원회 회장의 연락처인 *-***-***-**** 혹은 irb@cst.edu 로 연락할 수 있습니다. 원할 경우 익명으로 연락할 수 있습니다. 감사합니다.

연구참여자의 서명

나는 위의 설명된 정보를 읽었습니다. 질문을 할 수 있는 기회가 있었고 나의 모든 질문에 대한 만족스러운 답변을 얻었습니다. 이 양식에 대한 사본을 받았습니다.

연구참여자의 이름:_________________________________

연구참여자의 서명:_________________________________ 날짜:________________

주소:____

전화:________________________________ 이메일:___________________________

연구자 서명:____________________________________ 날짜:___________________

귀하의 기록을 위하여 이 문서의 사본이 귀하에게 제공됩니다.

참고문헌

<u>국내도서</u>

고병헌. *평화교육사상.* 서울: 학지사, 2006.

고부응, 김준환, 문상영, 박경화, 박상기, 박주식, 양원석, 이경덕, 이경원, 이석구, 이승렬, and 조규형. *탈식민주의 이론과 쟁점.* 서울: 문학과 지성사, 2003.

권진숙. *관계 문화 이론.* 서울: 신앙과지성사, 2013.

김성희. "아프리카 신학자 무사 두베의 포스트콜로니얼 페미니스트 성서읽기." In *21세기 세계 여성신학의 동향*, edited by 한국여성신학회, 137-65. 서울: 동연, 2015.

김영대. "북한에 대한 편견(적대감정)을 갖게 된 요인 분석." In *나, 너, 그리고 우리*, edited by 오성주, 215-42. 서울: 감리교신학대학교부설 기독교교육연구소, 2002.

______. "평화공동체를 위한 기독교교육의 과제와 교육모델." In *나, 너, 그리고 우리*, edited by 오성주, 245-68. 서울: 감리교신학대학교부설 기독교교육연구소, 2002.

김영천. *질적연구방법론Ⅱ:Methods.* 파주: 아카데미프레스, 2013.

김해순. *통일 이후 동서독 주민들의 갈등과 사회통합-통일교육에의 시사점.* 서울: 통일부 통일교육원, 2002.

김혜란 and 최은영. *성서에서 만나는 다문화 이야기.* 대전: 대장간, 2013.

박동찬 and 유경동. *목회학 개론: 목사의 길을 가는 그대에게.* 서울: 킹덤북스, 2016.

박종성. *탈식민주의에 대한 성찰.* 파주: 살림출판사, 2014.

박흥순. *포스트콜로니얼 성서해석.* 서울: 예영 B&P, 2006.

송강호. "분쟁지역에서의 평화선교와 교육." In *평화운동과 평화선교,* edited by 정원범, 317-58. 서울: 한들출판사, 2009.

송순재. “기독교교육의 학문적 가능성.” In *기독교교육,* edited by 한국기독교교육학회, 76-108. 서울: 대한기독교교육협회, 1999.

송호근. *이분법 사회를 넘어서.* 파주: 다산북스, 2012

신경림, 조명옥, and 양진향. *질적연구 방법론.* 서울: 이화여자대학교출판부, 2017.

심혜영. “‘하나 됨’에 대한 기독 신앙적 성찰.” In *통일에 대한 기독교적 성찰,* edited by 전우택, 187-213. 서울: 새물결플러스, 2014.

오인탁, 은준관, 정웅섭, 고용수, and 김재은. *기독교교육론.* 서울: 대한기독교교육협회, 1984.

오현선. *기독교다문화교육 다름 • 다양성 • 관용.* 서울: 꿈꾸는 터, 2014.

유기웅, 정종원, 김영석, and 김한별. *질적 연구방법의 이해.* 서울: 박영스토리, 2018.

이후천. “평화통일과 북한 선교를 위한 시론.” In *평화통일과 북한선교(Ⅰ),* edited by 서부연회, 13-37. 서울: 서부연회 출판부, 1998.

임성빈. “그리스도인과 평화? 그리스도와 평화!: 한국교회와 평화에 대한 신학적 소고.” In *평화에 대한 기독교적 성찰*, edited by 전우택, 129-64. 서울: 홍성사, 2016.

장종철. “기독교교육이란 무엇인가?” In *기독교교육*, edited by 한국기독교교육학회, 12-30. 서울: 대한기독교교육협회, 1999.

전우택. “기독신앙과 평화.” In *평화에 대한 기독교적 성찰*, edited by 전우택, 17-38. 서울: 홍성사, 2016.

태혜숙. *한국의 탈식민 페미니즘과 지식생산.* 서울: 문학과학사, 2006.

해외도서

Kim-Cragg, HyeRan. *Story and Song: A Postcolonial Interplay between Christian Education and Worship.* New York: Peter Lang, 2012.

번역서

Black, Kathy. *A Healing Homiletic 치유설교학*. Translated by 이승진. 서울: CLC, 2008.

Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed 페다고지*. Translated by 남경태. 서울: 그린비, 2002.

King, Nigel and Christine Horrocks. *Interviews in Qualiative Research 질적연구에서의 인터뷰*. Translated by 김미영, 김윤주, 김려화, 박금주, and 지은주. 서울: 현문사, 2013.

Russell, Letty M. *Just Hospitality 공정한 환대*. Translated by 여금현. 서울: 대한기독교서회, 2012.

Young, Iris Marion. *Justice and the Politics of Difference 차이의 정치와 정의*. Translated by 김도균 and 조국. 서울: 모티브북, 2018.

학위 논문

김광호. "A Theology of Interdependence as A Basis for Transfoming Preaching for Persons with Disabilities." D.Min. Project, Claremont School of Theology, 2016.

김용우. "한국교회의 평화통일 교육방안과 성인 교재개발 연구." D.Min. Project, 한신대학교 목회학 박사원, 1993.

송성준. "통일을 위한 교회역할의 일 고찰." M.A thesis, 협성대학교 대학원, 2015.

학술지 논문

민경숙. "호미 바바와 포스트콜로니얼 비평." *인문사회논총* Vol. 1, no. 3 (1999): 41-56.

조만준. "교회의 통일교육 활성화 방안 연구." *기독교와 통일* Vol. 8, no. 2 (2017): 65-91.

교재

기독교대한감리회 종교교회. *2018 제3기 통일학교교재*. 서울: 기독교대한감리회 종교교회, 2018.

장로회신학대학교 남북한 평화신학연구소. *소원(SO ONE), 통일사역자 훈련(학습자 교재)*. 서울: 장로회신학대학교, 2015.

Website

Daum 온라인 백과사전."다르다," http://100.daum.net/encyclopedia/view/24XXXXX78712 (Accessed August 4, 2018).

Daum 온라인 백과사전. "차이," http://100.daum.net/encyclopedia/view/v050ma731a1 (Accessed August 4, 2018).

통일원. "북한이탈주민 입국현황 자료," https://www.unikorea.go.kr/unikorea/business/statistics/ (Accessed December 1, 2018).